

انتظار کا صحیح مفہوم

تالیف: آیۃ اللہ محمد مہدی آصفی

ترجمہ: سید کبیر اصفری

مجمع جهانی اہل بیت علیہم السلام

حرف اول

جب آفتاب عالم تاب افق پر نمودار ہوتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اپنی صلاحیت و ظرفیت کے مطابق اس سے فیض یاب ہوتی ہے حتیٰ تھے تھے پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے ہیں غنچے اور کلیاں رنگ و نکھار پیدا کر لیتی ہیں تاریکیاں کافور اور کوچہ و راہ اجالوں سے پر نور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ متمدن دنیا سے دور عرب کی سگلاخ وادیوں میں قدرت کی فیاضیوں سے جس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوا، دنیا کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابلیت کے اعتبار سے فیض اٹھایا۔ اسلام کے مبلغ و مؤسس سرو رکائناتِ حرا سے مثل حق لیکر آئے اور علم و آگہی کی پیاسی ایک دنیا کو چشمہ حق و حقیقت سے سیراب کر دیا، آپ کے تمام الہی پیغامات ایک ایک عقیدہ اور ایک ایک عمل، فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقاء بشریت کی ضرورت تھا۔ اس لئے تینیں برس کے مختصر عرصے میں ہی اسلام کی عالم تاب شعاعیں ہر طرف پھیل گئیں اور اس وقت دنیا پر حکمران ایران و روم کی قدیم تہذیبیں اسلامی اقدار کے سامنے ماند پڑ گئیں، وہ تہذیبی اصنام صرف جو دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں اگر حرکت و عمل سے عاری ہوں اور انسانیت کو سمت دینے کا حوصلہ و ولولہ اور شعور نہ رکھتے ہوں تو مذاہب عقل و آگاہی سے رو برو ہونے کی توانائی کھودیتے ہیں یہی وجہ ہے ایک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت میں اسلام نے تمام ادیان و مذاہب اور تہذیب و روایات پر غلبہ حاصل کر لیا۔

اگرچہ رسول اسلام کی یہ گراں بہا میراث کو جس کی اہلیت اور ان کے پیروؤں نے خود کو طوفانی خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزند ان اسلام کی بے توجہی اور ناقدری کے سبب ایک طویل عرصے کے لئے سنگنائیوں کا شکار ہو کر اپنی عمومی افادیت کو عام کرنے سے محروم کر دی گئی تھی، پھر بھی حکومت و سیاست کے عتاب کی پروا کئے بغیر مکتب اہلیت نے اپنا چشمہ فیض جاری رکھا، چودہ سو سال کے عرصہ میں بہت سے ایسے جلیل القدر علما و دانشور دنیا اسلام کو پیش کئے جنہوں نے بیرونی افکار و نظریات سے متاثر اسلام و قرآن مخالف فکری و نظری موبوں کی زد پر اپنی حق آگاہی تحریروں اور تقریروں سے مکتب اسلام کی پشت پناہی کی ہے ہر دور اور زمانہ میں ہر قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا ہے۔

خاص طور پر عصر حاضر میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ساری دنیا کی نگاہیں ایک بار پھر اسلام و قرآن اور مکتب اہلیت کی طرف اٹھی اور گڑی ہوئی میں دشمنان اسلام اس فکری و منہوی قوت و اقتدار کو توڑنے کیلئے اور دوسداران اسلام اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے اور کامیاب و کامران زندگی حاصل کرنے کے اے بے چین و مبتاب ہے۔ یہ زمانہ علمی و فکری مقابلہ کا زمانہ ہے اور جو مکتب بھی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے بہتر طریقوں سے فائدہ اٹھا کر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے انھار و نظریات دنیا تک پہنچائے گا وہ اس میدان میں آگے نکل جائے گا۔ مجمع جہانی اہلیت علیم السلام (عالمی اہلیت کونسل) نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہلیت عصمت و طہارت کے پیروؤں کے درمیان ہم فکری و یکجہتی کو فروغ دینا وقت کی ایک اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے اس راہ میں قدم اٹھایا ہے کہ اس نورانی تحریک میں بہتر انداز سے اپنا فریضہ ادا کرے۔

موجودہ دنیائے بشریت جو قرآن و عترت کے صاف و شفاف معارف کی پیاسی ہے، زیادہ سے زیادہ عشق و مغنیت سے سرشار اسلام کے اس مکتب عرفان و ولایت سے سیراب ہو سکے۔ ہمیشہ سے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز میں اگر اہلیت عصمت و طہارت کی ثقافت کو عام کیا جائے اور حرمت و بیداری کے علم بردار خاندان نبوت و رسالت کی جاوداں میراث اپنے صحیح خد و خال میں دنیا تک پہنچا دی جائے تو اخلاق و انسانیت کی دشمن، انسانیت کی شکار، سامراجی خونخواروں کی نام نہاد تہذیب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی یافتہ جہالت سے نکلی ماندی آدیت کو، امن و نجات کی دعوتوں کے ذریعہ امام عصرؑ کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تیار کیا جاسکتا ہے۔

ہم اس راہ میں تمام علمی و تحقیقی کوششوں کیلئے محققین و مصنفین کے شکر گزار ہیں اور خود کو مؤلفین و مترجمین کا ادنیٰ خدمت گار تصور کرتے ہیں۔ زیر نظر کتاب، مکتب اہلیت علیم السلام کی ترویج و اشاعت اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے آیہ اللہ محمد ممدی آصفیہ غلہ العالی کی گراں قدر کتاب الانتظار الموبہ کو فاضل جلیل مولانا سید کبیل اصغر زیدی نے اردو زبان میں اپنے ترجمہ سے آراستہ کیا ہے جس کے لئے ہم ان تمام حضرات کے شکر گزار اور مزید توفیقات کے آرزو مند ہیں۔ اس منزل میں ہم اپنے ان تمام دوستوں

اور معاونین کا بھی صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے میں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے خدا کرے کہ ثقافتی میدان میں یہ ادنیٰ جہاد رضائے مولیٰ کا باعث قرار پائے۔

والسلام مع الاکرام

مدیر امور ثقافت: مجمع جهانی اہل بیت علیہم السلام

مقدمہ

اللہ تعالیٰ کے نیک بندے زمین کی اس وراثت کے منظر میں جس کا وعدہ خدا نے اپنے بندوں سے اس آیت کریمہ میں کیا ہے: (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ^۱) ”اور ہم نے زبور کے بعد ذکر میں بھی لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے۔“ اسی کے مانند رسول اللہ ﷺ نے ان سے یہ وعدہ فرمایا ہے: ”اُبشركم بالمهدي يبعث في امتي على اختلاف من الناس وزلازل فيملا الارض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً“^۲ ”میں تمہیں مہدی کی بشارت دیتا ہوں جو میری امت کے درمیان اس وقت بھیجا جائے گا جب لوگوں کے درمیان اختلاف اور بے ثباتی کی کینیت ہوگی، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔

بعض لوگ اسی خیال میں مگن ہیں کہ انتشار کا مطلب تلخ حقیقت سے فرار اور مستقبل کے خواب دیکھنا ہے کہ جب ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ زمانہ یقیناً آئے گا کیونکہ خداوند عالم نے اس کا وعدہ فرمایا ہے، اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے بلکہ اختلاف اس بارے میں ہے کہ انتشار کا انداز کیا ہونا چاہئے؟ کیونکہ انتشار کا مطلب آئندہ پیش آنے والے مشکلات سے فرار یا ان کی تبدیلی کے خواب دیکھنا اور اسی خواب کو کافی سمجھ لینا نہیں ہے۔

بلکہ یہ ایک ایسا انتشار ہے جس میں نقل و حرکت اور تبدیلی کے درمیان اعضائے جسمانی جیسا رابطہ پایا جاتا ہے یا یہ ایسا انتشار ہے جس میں جد و جہد کے ذریعہ اسے اس حقیقت میں تبدیل کر دیا جائے گا کہ جس کے بعد زمین پر اللہ کے نیک بندوں کی وراثت مسلم ہو جائے گی۔ مولف محترم نے اپنے انداز فکر کے اعتبار سے انتشار کے بارے میں تحقیق کی ہے فاضل مولف کا نظریہ ہے کہ ”انتشار اور حرکت کے درمیان اعضائے بدن جیسا مضبوط رابطہ پایا جاتا ہے کیونکہ انتشار کا نتیجہ حرکت ہے اور وہ اس کا محافظ و نگہبان ہے“ اس کے بعد یہ گفتگو مزید آگے بڑھتی ہے تو اس میں یہ موضوعات سامنے آتے ہیں: غیر دینی مکاتب فکر میں انتشار کا عقیدہ، مسئلہ

^۱ انبیاء/۱۰۵^۲ مسند احمد بن حنبل، ج ۳، ص ۳۹۳، ح ۱۰۷۴۶

انتظار لامذہب مکاتب فکر کی روشنی میں، انتظار کے بارے میں اسلام سے پہلے موجود ادیان کا نظریہ، مسئلہ انتظار اہل سنت کی نظر میں، احادیث انتظار، شیعہ امامیہ کی نظر میں، انتظار اور اس کی تہذیبی (سماجی) قدر و قیمت کیا ہے؟ انقلاب سنن الہیہ اور غیبی امدادوں کا کردار، روایتوں میں ظہور کی تیاری کرنے والی جماعتوں کا تذکرہ، راہ ہموار کرنے والوں کے امتیازات اور خصوصیات، ظہور کی تیاری کا طریقہ، زمین ہموار کئے جانے کا طریقہ (ظہور کی تیاری کے لئے مختلف چیلنج)، راہتوں میں جماعت انصار کا تذکرہ، طالقان کے جوان مرد، امام کے جوان اصحاب، امام کے انصار کی تعداد، امام کے انصار کے صفات ”انتظار“ کے دوران ہماری ذمہ داریاں، شکوہ و دعا، با مقصد انتظار (معتول انتظار)، مسئلہ انتظار کی صحیح وضاحت، منظر کون، ہم یا امام؟، انتظار کی قدر و قیمت، دوڑ دھوپ اور انتظار کا آپسی رابطہ، تحریکی عمل، تحریکی عمل کا ٹیکس، تحریک ایک فریضہ، انسانی کمزوری، تباہی سے محفوظ رہنے کا طریقہ۔

مولف محترم نے پھر یہ سوال اٹھایا ہے کہ: انتظار کس کو ہے؟ ہمیں یا امام کو؟ اور پھر جواب دیتے ہیں: کہ انتظار دونوں کو ہے امام، کو ہماری جدوجہد، قیام، استقامت اور ہمارے جہاد کا انتظار ہے۔ نہ کہ بیکار اور معطل بیٹھے رہنے کا۔ اور اسی سے انتظار کی عظیم قدر و قیمت کا صحیح اندازہ ہوتا ہے جس کے بارے میں ہمیں رسول خدا ﷺ نے آگاہ کیا ہے: ”أَفْضَلُ أَعْمَالٍ أَمْتِي الْإِنتِظَارُ“ ”میرے امت کا سب سے اہم عمل انتظار کرنا ہے۔“

اسی بنا پر محقق بصیر نے تحریک حرکت اور انتظار کے باہمی رابطے کے بارے میں گفتگو کو آگے بڑھایا ہے، اور آپ کا نظریہ ہے کہ قرآن مجید نے تحریک و حرکت کو اہم فریضہ قرار دیا ہے اور مسلمانوں کو متوجہ کیا ہے کہ اپنے حالات خود تبدیل کریں۔ شرک کا نام و نشان مٹا کر اس کی جگہ توحید کا پرچم لہرائیں، تبلیغ دین کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کریں۔ اور یہ سب اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان خود اپنے کو تباہی و بربادی اور تنزلی کے اسباب سے محفوظ رکھے۔ مولف محترم نے انسان کی حفاظت کرنے والے ان اسباب کی وضاحت بھی کی ہے اور وہ اسباب صبر و نماز سے استمداد، ولایت و محبت، میراث، انتظار اور آرزو میں اس طرح مولف

محقق نے نہایت سادہ الفاظ میں منطقی دلائل کے ذریعہ یہ واضح کر دیا ہے کہ قافلتوحید کے طولانی اور پر مشقت سفر کے لئے انتشار ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔

مرکز غدیر الدراسات الاسلامیہ

انتشار اور حرکت کا باہمی رابطہ مسئلہ انتشار کی وضاحت

بعض لوگ ”انتشار“ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ”انتشار“ سماج اور تاریخ کے کمزور اور دو کچے ہوئے لوگوں کی محرومیوں کی دین ہے اور انتشار دراصل موجودہ مشکلات و مصائب سے بچنے کے لئے ایسے مستقبل کے تصور میں غرق ہو جانا ہے جس میں تمام محرومین اپنے حقوق اور اپنی کھوئی ہوئی شان و شوکت کو دوبارہ حاصل کر لیں گے ایسا تصور درحقیقت ”بیداری میں خواب“ دیکھنے یا ”حقائق سے خیالات کی دنیا کی طرف فرار کرنے کے“ مانند ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انتشار کی اس تاویل اور وضاحت کا علم سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے آئیے انتشار کی تاریخ کو انسانیت کے مشہور و معروف ادیان کے وسیع و عریض میدانوں میں تلاش کرنے کی کوشش کی جائے۔

انتشار لاندھب مکاتب فکر کی روشنی میں

انتشار کا تعلق فقط مذہبی مکاتب فکر سے نہیں ہے بلکہ انتشار کا دائرہ مار کسزم جیسے بے دین مکاتب فکر تک پھیلا ہوا ہے چنانچہ برٹرانڈ راسل کا بیان ہے: ”انتشار کا تعلق صرف مذاہب سے نہیں ہے بلکہ غیر مذہبی مکاتب فکر بھی ایسی شخصیت کے منظر میں جو عدل و انصاف کا پرچم لہرا کر دنیا کو نجات دے سکے۔“ انتشار کے بارے میں راسل نے جو کہا ہے: انتشار کا وہی مفہوم عیسائیوں کے یہاں بھی پایا جاتا ہے اسی طرح ”ٹولٹائن“ کے نزدیک بھی انتشار کا مفہوم وہی ہے جو عیسائیوں کے یہاں ہے البتہ اس روسی مفکر کے یہاں اس مسئلہ کو پیش کرنے کا انداز عیسائیوں سے قدرے مختلف ہے۔

اثثار کے بارے میں ماقبل اسلام موجود ادیان کا نظریہ

کتاب مقدس کے ہمد قدیم میں ہمیں یہ ملتا ہے: ”اثثار اور ظالموں کی موجودگی سے آزرده خاطر نہ ہو کیونکہ ظالموں کا سلسلہ غنقریب ہی ختم ہو جائے گا اور عدل الہی کے منظر زمین کے وارث و مالک بن جائیں گے اور قابل لعنت افراد پر اکندہ ہو جائیں گے اور نیک بندے ہی زمین کے مالک ہوں گے اور دنیا کے آخری دور تک وہی آباد رہیں گے۔“ کتاب مقدس نے جس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے اسی کا تذکرہ قرآن مجید کی اس آیت میں ہے: (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ) ”اور ہم نے زبور کے بعد ذکر میں بھی لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے۔“

اثثار اہل سنت کی نظر میں

صرف شیعوں کو ہی دنیا کو ظلم و جور سے ”نجات دینے والے ہمدی“ کا اثثار نہیں ہے بلکہ شیعی احادیث کی طرح اہل سنت کے یہاں بھی اس سلسلہ میں بکثرت اتنی صحیح احادیث موجود ہیں جن کے بعد کسی شک و شبہ کا امکان باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ آٹھویں صدی ہجری کے معروف سنی عالم اور کتاب ”العبر“ کے مقدمہ کے مولف عبد الرحمن بن خلدون کے یہ الفاظ ملاحظہ فرمائیے: ”یاد رکھو کہ ہر دور کے مسلمانوں کے درمیان یہ بات مشہور رہی ہے کہ آخری زمانہ میں اہل بیت کی ایک فرد کا ظہور ضروری ہے جو دین کی حمایت کرے گا اور عدل و انصاف کو ظاہر کرے گا، مسلمان اس کی پیروی کریں گے تمام اسلامی ممالک کے اوپر اس کا تسلط قائم ہوگا، اس کا نام ”ہمدی“ ہوگا۔ اور دجال کا خروج یا قیامت کے دوسرے آثار جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے اور وہ دجال کو قتل کر دیں گے یا یہ کہ حضرت عیسیٰ ان کے ساتھ نازل ہو کر دجال کو قتل کرنے میں ان کی مدد کریں گے اور پھر حضرت عیسیٰ حضرت ہمدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔“

^۱ کتاب مقدس، سفر مزامیر داؤد مزمور/ ۳۷

^۲ انبیاء/ ۱۰۵

^۳ مقدمہ ابن خلدون، ص/ ۳۱۱

مدینہ اسلامی یونیورسٹی کے پروفیسر شیخ عبد المحسن العباد کہتے ہیں: ”حرم کے المناک واقعہ سے بہت سے سوالات پیدا ہو گئے ہیں انہیں سوالات کی وضاحت کے لئے بعض علماء نے ریڈیو اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعہ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ رسول خداؐ سے منقول روایتیں صحیح ہیں، ان علماء میں شیخ عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز (صدر ارادہ تعلیم و تبلیغ) نے اپنے بعض رسائل اور کتابچوں میں اس مسئلہ کو رسول اللہ کی صحیح اور مستفیض احادیث سے ثابت کیا ہے، ان علماء میں مسجد نبوی کے امام شیخ عبد العزیز بن صالح بھی شامل ہیں۔“ اس کے بعد شیخ محسن العباد تحریر کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ رسالہ اس مسئلہ کی وضاحت کے لئے تحریر کیا ہے کہ مہدی آخر الزمان کے خروج پر صحیح روایات دلالت کرتی ہیں اور شاذ و نادر افراد کے علاوہ تقریباً سبھی علمائے اہل سنت اس کے قائل ہیں^۱۔ ”آیہ کریمہ: (وَإِنَّ لَعَلْمَ لِّلنَّاسِ فَلَائِمٌ مِّنْهَا وَاشْبَعُونِي بِذَٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۲) کے بارے میں ابن حجر البیہقی نے یہ تحریر کیا ہے کہ: ”مقاتل اور ان کا اتباع کرنے والے مفسرین کا یہ بیان ہے کہ: ”یہ آیت مہدی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔“ آئندہ ایسی احادیث بیان کی جائیں گی جن میں یہ صراحت موجود ہے کہ مہدیؑ کا تعلق اہل بیت ۲۲ نبوت سے ہے۔ اور اس بنا پر آیہ کریمہ نسل فاطمہ و علی رضی اللہ عنہما میں برکت پر صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہے اور یہ کہ خداوند عالم انہیں کثیر و طیب اولاد عطا کرے گا اور ان کی نسل کو حکمت کی کنجی اور رحمت کی معدن قرار دے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جناب فاطمہ ۳۶ اور ان کی ذریت کے لئے شیطان رجیم سے محفوظ رہنے کے لئے پناہ طلب کی تھی اور یہی دعا آپ نے حضرت علیؑ کے لئے بھی کی تھی^۲۔ عصر حاضر کے شیخ الحدیث اور عالم ”شیخ ناصر الدین البانی“، ”التمدن الاسلامی“، نامی رسالہ میں تحریر کرتے ہیں: ”جہاں تک مسئلہ مہدی کا سوال ہے تو یاد رکھو کہ ان کے ظہور کے بارے میں بکثرت معتبر احادیث پائی جاتی ہیں ان احادیث میں سے کثیر روایات کی سند صحیح ہے اور میں اس مقام پر ان کے چند نمونے پیش کر رہا ہوں۔“ پھر انہوں نے کچھ حدیثوں کا تذکرہ کیا ہے۔

^۱ رسالۃ الجامعة الاسلامیہ شمارہ ۴۵،

^۲ زخرف ۶۱/

^۳ صواعق محرقة، ابن حجر، ج ۱، ص ۲۴۰

احادیثِ اثنا عشریہ امامیہ کی نظر میں

اثنا عشری شیعوں کے یہاں اثنا عشر کے بارے میں بکثرت روایات مجد تواتر موجود ہیں اور ان میں اکثر کی سند صحیح ہے۔ اور بعض علمائے کرام نے ان احادیث کو نہایت علمی انداز میں جمع کیا ہے۔ جن میں شیخ لطف اللہ صافی کی کتاب ”مختب الاثر“، اور شیخ علی کورانی کی کتاب ”موسوعۃ الامام المہدی“، اہم اور قابل ذکر ہیں۔^۱ سر دست ان احادیث کو پیش کرنا مقصود نہیں ہے کیونکہ ہماری کا موضوع امام مہدی کے بارے میں منقول احادیث کے بارے میں تحقیق اور سند یا دلالت کے اعتبار سے ان کا جائزہ لینا نہیں ہے بلکہ اس رسالہ میں ہمیں دوسرے موضوع کے بارے میں گفتگو کرنا ہے خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مقصد میں کامیاب کرے امام مہدی سے متعلق احادیث پر گفتگو کو ہم اس موضوع سے متعلق حدیث کی مفصل کتابوں پر ہی چھوڑتے ہیں کیونکہ ہم فی الحال جس موضوع کے بارے میں گفتگو کریں گے وہ اثنا عشر اور اس کی تہذیبی قدر و قیمت ہے: اثنا عشر ایک اسلامی اصطلاح ہے جو ہمارے تہذیبی اقدار کا حصہ ہے: اثنا عشر کے اس مفہوم پر مخصوص تہذیبی و ثقافتی انداز فکر سامنے آتا ہے کیونکہ کبھی لوگ اثنا عشر کا غلط اور منفی مفہوم مراد لیتے ہیں جس سے اثنا عشر بے حس و حرکت، ساکت و جامد پڑے رہنے کے معنی بیان کرنے یا تاخیر و التواء میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

اور کبھی اس کا صحیح اور مثبت مفہوم میں استعمال ہوتا ہے جس سے یہ انسانی زندگی میں جوش و جذبہ اور شوق و ولولہ کا ذریعہ قرار پاتا ہے۔ اس لئے مسئلہ اثنا عشر کے صحیح مفہوم کی باقاعدہ وضاحت ضروری ہے، اور اس کتابچہ کی تالیف کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے۔

اثنا عشر ایک کچر ہے جو ہماری ذہنی نشوونما، انداز فکر، طرز زندگی اور مستقبل میں دخیل ہے یہی کچر حال اور مستقبل سے متعلق ہماری سیاسی منصوبہ بندیوں میں بھی موثر ہے۔ ہماری قومی تہذیب اور ثقافتی زندگی میں اثنا عشر کی جڑیں ۱۱۹۰ء سال پرانی ہیں کیونکہ غمت صغریٰ ۳۲۹ھ میں اختتام پذیر ہو گئی تھی۔ اس طویل عرصہ میں اثنا عشر نے ہمارے سیاسی شعور اور انقلابی طرز فکر میں موثر کردار ادا کیا ہے اور

^۱ ”معجم احادیث امام مہدی“، تالیف: ادارہ معارف اسلامی کی علمی کمیٹی: زیر نظر شیخ علی کورانی، ناشر: موسسہ معارف اسلامی، طبع اول (۱۴۱۱ھ) قم

بالفرض اگر ہم اپنی سیاسی اور انقلابی تاریخ کو ”مفہوم انتظار“ سے الگ کرنے کی کوشش کریں تو پھر اس تاریخ کی شکل و صورت ہی کچھ اور ہوگی۔ چنانچہ جو افراد بھی دعائے ندبہ پڑھتے ہیں (جیسا کہ عام طور سے مومنین کرام ہر جمعہ اس کی تلاوت کرتے ہیں) اس سے مومنین کے قلوب عقل و شعور اور انداز فکر و نظر پر ابھرنے والے انتظار کے گہرے نقوش کا خود بخود اندازہ ہو جائے گا۔

انتظار کی قسمیں

نجات دینے والے انتظار کی دو قسمیں ہیں: پہلی قسم: ایسا نجات دہندہ انتظار جسے مقدم یا موخر کرنا مصیبت زدہ انسان کے لئے ممکن نہیں ہے بالکل اسی طرح جیسے کسی ڈوبنے والے انسان کو انتظار ہو کہ کوئی شخص ساحل سے آکر اسے ڈوبنے سے بچانے والا ہے اسی لئے اس کی نظریں ساحل پر لگی رہتی ہیں، لیکن یہ طے شدہ ہے کہ ڈوبنے والے کے لئے اپنے نجات دہندہ کی رفتار تیز کرنا تو ممکن نہیں ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ نجات دہندہ کو دیکھنے کے بعد ڈوبنے والے کے اندر نجات کے لئے ایک نیا عزم و حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے قلب و دماغ پر چھائے ہوئے مایوسی کے بادلوں کو چیر کر زندگی کی آرزو اور تمنا اس کی آنکھوں میں زندگی کی نئی روشنی اور چمک پیدا کر دیتی ہے۔

قطعی طور پر ”امید“ سے انسان کو مقابلہ اور استقامت کا عزم و حوصلہ ملتا ہے اسی لئے ڈوبنے والا نجات دہندہ کے پہنچنے تک ہاتھ پیر مارنے کی بھرپور کوشش کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ اس انسان کی صورت حال اس وقت عجیب دیدنی ہوتی ہے کہ جب وہ ہمت ہار جاتا ہے یا جب مقاومت کرتا ہے۔ کیونکہ اس کے ہمت ہار جانے کے بعد کوئی بھی اسے اس بھنور سے باہر نہیں نکال سکتا اور نہ ہی اس کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل نجات تک پہنچا سکتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو یہ شکست کسی فرد یا جماعت تک محدود نہیں رہتی بلکہ پورے ملک یا سیاسی نظام کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے جیسا کہ ہم نے ماضی قریب میں سوویت یونین کا زوال دیکھا ہے جو ایک سپر پاور ملک تھا۔ جب انسان ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے تو خداوند عالم ایسے بندہ کو اس راہ میں ڈٹے رہنے کا عزم و حوصلہ عطا کر دیتا ہے تو کوئی چیز بھی اس کے قدموں کو نہیں ہلا سکتی اور نہ ہی اس کے آہنی ارادوں میں کوئی تزلزل پیدا ہو سکتا ہے۔ بلکہ عجیب

بات تو یہ ہے کہ گوشت اور پوست سے بنا ہوا یہ انسان عزم و ہمت کا ایک ہمالیہ ثابت ہوتا ہے اور بڑے سے بڑے مصائب کے بالمقابل سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جاتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی یہ استقامت خداوند عالم کا عطیہ ہوتی ہے۔ اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ اس استقامت کی اصل بنیاد ”امید و آرزو“ ہی ہے ان دونوں باتوں کے درمیان رابطہ کے سلسلہ میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے: ایک تو یہ کہ انتظار سے ”آرزو اور امید“ کی کرن پیدا ہوتی ہے اور انسانی زندگی پر مایوسی کے چھائے ہوئے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ آرزو اور امید سے انسان کو ثبات قدم کا عزم و حوصلہ ملتا ہے۔

دوسری قسم: یہ ہے کہ انسان کے پاس اس کے بارے میں خود فیصلہ کرنے بلکہ اس میں اصلاح و ترمیم کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ جیسے بیماری سے شفا یاب ہونا یا کسی تعمیری، تجارتی یا علمی منصوبہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانا، دشمن پر فتیاب ہونا، فقیری سے نجات پانا وغیرہ کہ یہاں بھی ایک طرح کا انتظار ہی ہے اور ان تمام امور میں عجلت یا تاخیر خود انسان کے اختیار میں ہے۔ انسان کے لئے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بیماری سے جلدی شفا یاب ہو جائے یا اس میں تاخیر کر دے یا شفا حاصل ہی نہ کرے یا یہ کہ کسی تجارتی و تعمیری اور علمی منصوبہ کو جلد سے جلد مکمل کر لے یا اسے دیر تک معطل رکھے یا مثلاً دولت و ثروت یا دشمن پر فتح حاصل کرے یا ان کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھے۔

اس انتظار کا انداز گذشتہ انتظار سے بالکل مختلف ہے کیونکہ اسے جس چیز کا انتظار ہے اس کو حاصل کرنے میں جلدی یا تاخیر حتیٰ کہ اس سے صرف نظر کرنا خود انسان کے اختیار میں ہے۔ اس طرح انتظار کی دوسری قسم میں انسان کے اندر ”آرزو“ اور ”استقامت“ کے علاوہ ”تحریک حرکت اور جدوجہد“ بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح ”تحریک حرکت“ انتظار کی صرف اسی قسم کا لازمہ ہے۔ کیونکہ جب کسی انسان یہ معلوم ہو جائے کہ اسے نجات اور کامیابی اسی وقت مل سکتی ہے جب وہ جدوجہد اور دوڑ دوپ کرے تو وہ ایسا ضرور کرے گا چنانچہ اس یقین کے بعد اس کی زندگی کا نقشہ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ لگن کے ساتھ باقاعدہ محنت و مشقت شروع کر دیتا ہے جب کہ اس کی زندگی میں پہلے ان چیزوں کا نام و نشان نہیں ہے۔

مختصر یہ کہ اتخار کی پہلی قسم میں ”امید و آرزو“ اور ”استقامت“ کے علاوہ انسان کے بس میں کچھ نہیں ہوتا لیکن اتخار کی دوسری قسم میں آرزو اور استقامت کے علاوہ اس کے اندر عزم و حوصلہ اور جوش و جذبہ (تحریک و حرکت) بھی پیدا ہو جاتا ہے۔

۱۔ انسان کے دل میں آرزو پیدا ہوتی ہے تو وہ حال کے درپچوں سے اپنے متقل کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے دو طرح کے افراد ہوتے ہیں کچھ وہ ہوتے ہیں جو صرف اپنی موجودہ مشکلات کی عینک سے خدا، کائنات اور لوگوں کو دیکھتے ہیں اور کچھ وہ جو ان تمام چیزوں کو ماضی، حال اور متقل کے آئینے میں دیکھتے ہیں ان دونوں افراد کے درمیان بہت نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ کیونکہ پہلے طرز نگاہ میں دھندلا پن تاریکی اور منفی رخ پایا جاتا ہے جب کہ دوسرا طرز نگاہ ان چیزوں قطعاً مبرا ہے۔

۲۔ استقامت کی بنا پر انسان جو جہد سے کام لیتا ہے اور مدد پہنچنے تک مسلسل تباہی و بربادی یا تنزلی کے مقابل ڈٹا رہتا ہے اور جس انسان کو مدد پہنچنے کی امید نہیں ہوتی اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے اور وہ خود ہی گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔

۳۔ جہد و جہد اور حرکت سے کامیابی، نجات طاقت و استثناء اور خود کفائی و خود اعتمادی حاصل ہوتی ہے۔ ایسی صفات کے حصول کے لئے جہد و جہد کو ”تحریکی اتخار“ کہا جاتا ہے اور یہ اتخار کی سب سے اعلیٰ قسم ہے لہذا اس وقت ہم اتخار کی اسی قسم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔

تبدیلی کے اسباب اس اتخار کی بنا پر بندے خداوند عالم سے یہ توقع اور امید رکھتے ہیں کہ وہ ان کے معاملات کو اس طرح تبدیل کر دے کہ برائی کی جگہ بھلائی، فقری و ناداری کی جگہ مال و دولت کی فراوانی، عاجزی و لاچاری کی جگہ قدرت و طاقت اور ناکامی کی جگہ کامیابی اس کا مقدر بن جائے اور یہ صحیح اور معقول توقع بھی ہے کیونکہ انسان ضعف و ناتوانی، ناداری و جہالت اور برائیوں کا پتلہ ہے۔ اور وہ صرف خدا کی ذات ہے جس سے یہ امید کی جاسکتی ہے کہ وہ ان حالات کو تبدیل کر سکتا ہے اور خدا سے ایسی توقع رکھنے میں بندوں کے لئے کوئی حرج بھی نہیں ہے البتہ اس تبدیلی کے لئے یہ شرط ضرور ہے کہ انسان ان حالات اور اسباب کو بھی

فراہم کرنے کی کوشش کرے جن کی فراہمی کا حکم خدا نے دیا ہے تبدیلی خداوند عالم کی جانب سے ہوگی ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن اس کے لئے طے شدہ اور معین اسباب بہر حال ضروری ہیں لہذا جب تک انسان ان اسباب کا سہارا نہ لے خداوند عالم کی جانب سے اس تبدیلی کی توقع رکھنا بھی صحیح نہیں ہے لہذا ان انسان حالات و اسباب کو تبدیل کرنے کے لئے پہل خود کرنا چاہئے تاکہ خداوند عالم بھی اس کے امور میں تبدیلی پیدا کر دے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری اقتصادی اور فوجی کمزوری تعلیمی پسماندگی بدانتظامی کی اصل بنیاد جہالت، سستی، کالی اور ناتوانی کے علاوہ نیز جرات و ہمت اور شجاعت کا فقدان ہے۔ لہذا اگر ہم ”خود اپنے اندر“ تبدیلی پیدا کر لیں تو بے شک خدا بھی ہمارے حالات تبدیل کر دے گا اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ خداوند عالم تنہا ہمارے حالات تبدیل کر سکتا ہے۔

اور اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جب تک ہم اپنے حالات تبدیل نہیں کریں گے خداوند عالم بھی ہمارے حالات کی اصلاح نہیں کرے گا۔ اور یہ ایسے حقائق ہیں جن میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ مختصر یہ ہے کہ خدا کی طرف سے حالات میں تبدیلی کا انتظار صحیح اور حق بجانب ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کے ساتھ انسان کی جانب سے جدوجہد، سعی و عمل بھی ضروری ہے، اور اسی کو دوسرے الفاظ میں تحرکی انتظار کہا جاتا ہے۔ انتظار جدوجہد مسلسل یا تعطل؟ اگر تہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتظار کسی ایسے غیر متوقع حادثہ کا منفی انداز سے مشاہدہ کر لینے کا نام ہے جس میں ہمارا کوئی منفی یا مثبت کردار نہ ہو۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم چاند یا سورج گرہن کا مشاہدہ کر لیتے ہیں تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، انتظار کے صحیح معنی ”حرکت، ہیم،“ سعی مسلسل،“ ”جدوجہد“ اور ”عمل“ کرنے کے ہیں جس کی تفصیل انشاء اللہ عنقریب ہی پیش کی جائے گی۔ ظہور میں تاخیر کی وجہ؟ اس سوال کا صحیح جواب تلاش کے لئے انتظار کے صحیح معنی سمجھنا ضروری ہیں کہ ظہور حرکت و عمل کا نام ہے یا تعطل اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے کا نام ہے؟

پہلا نظریہ

اگر امام زمانہ (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کے ظہور اور آپ کے عالمی انقلاب میں تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک دنیا ظلم و جور سے نہیں بھری ہے تو پھر انتظار کا مطلب تعطل اور حالات کا مشاہدہ کرنا ہیں۔ حالانکہ اسلام کا واضح حکم ہے کہ ہم دنیا میں ظلم و جور کو بڑھاوا نہیں دے سکتے ہیں۔ اس نظریہ کے مطابق ہمیں ظلم و جور کا مقابلہ نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اس سے غیبت کا زمانہ اور طولانی ہو جائے گا اس طرح ہم اپنی سیاسی سماجی اور عسکری زندگی میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے خاموش تماشائی بنے رہیں۔ تاکہ ظلم و جور کا اضافہ ہوتا رہے اور جب زمین ظلم و جور سے بھر جائے تو امام زمانہ (عجل) ظہور فرما کر ظالموں کا تختہ الٹ دیں اور مظلوموں کی دستگیری فرمائیں۔

دوسرا نظریہ

اگر ظہور میں تاخیر کی وجہ ایسے انصار کی قلت ہے جو روئے زمین پر امام کے ظہور کے لئے حالات سازگار کریں اور آپ کے ظہور کے شایان شان سماج تشکیل دیں جو آپ کے ظہور کے بعد آپ کی حکومت اور انقلاب میں آپ کا ہاتھ بٹائیں تو صورتحال بالکل تبدیل ہو جائے گی اور پھر روئے زمین پر حق کی حکومت قائم کرنے کے لئے جد و جہد، ذہنی و فکری آمادگی، افراد سازی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ضرورت ہوگی تاکہ امام (عجل) ظہور فرما سکیں۔ اس صورت میں ظہور کا مطلب خاموش تماشائی بنے رہنا نہ ہوگا بلکہ اس سے ”تحریک اور عمل“ نیز روئے زمین پر حق کی حکومت قائم کرنے کے لئے ”جہاد“ مراد ہوگا اور اس کے بعد ہی امام کے عالمی ظہور کے لئے حالات فراہم ہو سکتے ہیں۔ انتظار ظہور امام کے معنی اگر ”تعطل“ اور بے کاری کے لئے جائیں تو یہ منفی معنی ہیں اور اگر انتظار ”حرکت“ اور جد و جہد ہو تو یہ مثبت اور معقول معنی ہیں اور دونوں معنی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اب ہم اس مسئلہ کا صحیح جواب تلاش کرنے کے لئے اس کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔

پہلے نظریہ کا تجزیہ اس نظریہ کے بارے میں چند اعتراضات قابل توجہ ہیں:

۱۔ دنیا کے ظلم و جور سے بھر جانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ روئے زمین پر توحید اور عدل و انصاف کا نام و نشان نہ رہ جائے اور کوئی علاقہ ایسا نہ رہ جائے جس پر خدا کی عبادت نہ ہوتی ہو۔ کیونکہ یہ بات محال اور سنت الہی کے برخلاف ہے۔ بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ حق و باطل کے درمیان جو دائمی کشمکش جاری ہے اس میں حق پر باطل کا غلبہ ہو جائے گا۔

۲۔ حق کے اوپر باطل کا موجودہ دور سے زیادہ غلبہ بھی ناممکن ہے کیونکہ اس وقت ظلم روئے زمین پر اپنی بدترین شکل اور مقدار میں موجود ہے جیسے سریانی درندوں کے ہاتھوں بوسنیا کے مسلمان جس ظلم و تشدد کا شکار ہوئے ہیں اس کی نظیر تاریخ ظلم و تشدد میں کم ہی نظر آتی ہے۔ اس ظلم و تشدد اور قتل عام کے دوران تو بسا اوقات نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ سریانی ظالموں نے حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے ان کی لکھ میں پروان چڑھنے والے بچوں کو حکم سے باہر نکال کر پھینک دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر قلم کر کے ماں باپ اور گھر والوں کے سامنے ان سے قبائل کھیلایا۔

چھینیا میں روسیوں نے مسلمان بچوں کو زندہ ذبح کر کے ان کا گوشت سوروں کو کھلایا، اسی طرح مشرق وسطیٰ کے مسلمانوں پر کمیونسٹوں نے اپنی کمیونسٹ حکومت کے دوران جو ظلم ڈھائے ہیں ان کو سن کر ہی انسان کے روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

یا اسرائیل کی جیلوں میں مسلمانوں کو جس وحیانہ انداز سے تکلیفیں دی جاتی ہیں انہیں الفاظ کے ذریعہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور ان تمام مظالم سے کہیں زیادہ عراق میں صدامی جلاوٹوں کے ذریعہ جو مظالم ہوئے یا ہو رہے ہیں، جس طرح مومنین کی نسل کشی کی گئی ان کا صفایا کیا گیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے گئے، یہ دل کو دہلانے والے ایسے حقائق ہیں جن کی توصیف سے الفاظ بھی بے بس ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت دنیا کے تقریباً ہر گوشے میں مسلمانوں کے خلاف ظلم و تشدد کا جو سلسلہ جاری ہے یہ ایک ایسی ڈراؤنی اور خوفناک صورت حال ہے جو ظلم و جور سے بھی تجاوز کر چکی ہے بلکہ ”زمین کے ظلم و جور سے بھر جانے“ سے مزید کی نشاندہی کرتی ہے۔ بلکہ یہ تو دنیا کی موجودہ قوموں اور مادیت میں گرفتار انسانیت کے مردہ ضمیر ہونے اور انسانیت کے سوتے خشک

ہو جانے کی علامت ہے۔ اور ضمیروں کا مردہ ہونا یا انسانیت کے سوتے خشک ہو جانا خطرے کی ایک ایسی گھنٹی ہے جو تہذیب و تمدن اور تاریخ انسانیت کو مسلسل ہستی و بربادی کی طرف لے جاتی ہے اور اس منزل تک پہنچاتی ہے جسے قرآن مجید نے ”امتوں کی ہلاکت و تباہی“ کا نام دیا ہے۔ ضمیر انسان کی انتہائی اہم اور بنیادی ضرورتوں میں شامل ہے اور جس طرح انسان ”امن و سکون“، ”دوا و علاج“ کھانے پانی، ”سیاسی نظام“ اور علم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح ضمیر کے بغیر بھی اس کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ لہذا جب بھی ضمیر کا حیات بخش چشمہ خشک ہو جائے تو پھر تہذیب و تمدن کا خاتمہ ایک فطری بات ہے اور جب اس کا خاتمہ ہو جائے گا تو پھر تبدیلی، جانشینی اور وراثت کا قانون اپنا کام کرے گا۔ اور یہی وہ وقت ہوگا جب امام زمانہ (عجل) کی ہمہ گیر اور عالمی حکومت قائم ہوگی۔

۳۔ امام زمانہ (عجل) کی غیبت کی بنیادی وجہ شر و فساد اور ظلم و جور کی کثرت ہے اور اگر یہ سب نہ ہوتا تو آپ ہماری نظروں سے غائب نہ ہوتے آخر یہی ظلم و جور امام زمانہ (عجل) کے ظہور کا سبب کیسے بن سکتا ہے؟

۴۔ لوگوں کی توقع کے برخلاف ظالم، سیاسی، فوجی اور اقتصادی ادارے آہستہ آہستہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں جس کا مشاہدہ دنیا میں ہر جگہ کیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے کہ چند مہینوں کے اندر ہی سوویت یونین کا شیرازہ منتشر ہو گیا یہ نظام کھوکھلی عمارت کی طرح ہو گیا تھا اور اسے باقی رکھنا یا انہدام سے بچانا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ اور اب تبدیلی کی اسی ہوا کا رخ امریکہ کے خلاف ہے اسی وجہ سے اس کے اقتصادیات، امن و امان اور اخلاقی اقدار اور شان و شوکت کو زبردست جھکے لگ رہے ہیں جب کہ اسے سپر پاور کہا جاتا ہے۔ بے شک اس موجودہ جاہلی نظام کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور یہی اس کی تباہی و بربادی کی گھنٹی بھی ہے۔ ایسے میں یہ توقع کیسے کی جاسکتی ہے کہ اس نظام کو خوئاری، درندگی و بے رحمی میں اور اضافہ ہوگا۔

۵۔ غیبت سے متعلق روایات میں: ”یْلَا الْأَرْضَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجُورًا“ (زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی) آیا ہے نہ کہ ”بعد ان ملئت ظلمًا و جورًا“ (ظلم و جور سے بھر جانے کے بعد۔) لہذا اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ امام زمانہ (عجل) اس بات کے منتظر ہیں کہ دنیا میں اس وقت جو ظلم و جور پھیلا ہوا ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے بلکہ ان روایات کے معنی یہ ہیں کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور ظلم و فساد کا خاتمہ کریں گے اور ظلم و فساد کا دنیا سے اس طرح صفا ہوا جائے گا جیسے وہ اس سے قبل ظلم و جور سے چھلک رہی تھی۔

اعمش نے ابی وائل سے یہ روایت نقل کی ہے کہ امیر المؤمنینؑ نے امام مہدیؑ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے:

”یخرج علی صین غفلة من الناس واقامة من الحق واظهار من ابوريفرح خروجه اهل السماء وسكانها ویلا الارض عدلا كما ملئت ظلمًا وجورًا۔“ ”وہ اس وقت ظاہر ہوگا جب لوگ اقامہ حق کے سلسلہ میں خواب غفلت میں پڑے ہوں گے ظلم و جور عام ہوگا اس کے ظہور سے اہل آسمان اور اس کے ساکنین میں خوشی کی لہر دوڑ جائے گی اور وہ زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔“

دوسری روایت میں ہے: ”یْلَا الْأَرْضَ عَدْلًا وَقَطَاعًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجُورًا“^۱ ”زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔“ میرے خیال میں ”یْلَا الْأَرْضَ ظُلْمًا وَجُورًا“ کے معنی یہ ہیں کہ ظلم و جور اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ ہر طرف سے لوگوں کی چیخ و پکار اور فریاد شروع ہو جائے گی۔ ظلم کے پھرے سے نقاب ہٹ جائے گا جس کے باعث وہ لوگوں کی نگاہوں میں خوبصورت جلوہ گر ہوتا ہے۔ الفاظ دیگر ظلم کی حقیقت کھل کر سامنے آجائے گی اور ان تمام نظاموں کا شیرازہ بکھر جائے گا جنہیں لوگ بظاہر اچھا سمجھتے ہیں۔ اور اس وسیع و عریض تباہی و بربادی کے بعد لوگوں کو ایسے الٰہی نظام کی تلاش و جستجو ہوگی جو انہیں تباہی و بربادی سے نجات دے سکے۔ اور انہیں ایسے الٰہی قائد و رہنما کی تلاش رہے گی جو ان کے ہاتھ تھام کر انہیں

^۱ بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۱۲۰

^۲ منتخب الاثر، ص ۱۶۲

ان کے خدا تک پہنچا دے۔ اس طرح کی تباہیاں دنیا میں یکے بعد دیگرے شروع ہو چکی ہیں ان تباہیوں میں سودیت یونین کی تباہی سرفہرست ہے اور آخری چند برسوں میں امریکہ کو جو جھکے لگ رہے ہیں ان تمام باتوں سے خود بخود الہی نظام اور خدائی نجات دہندہ کی طرف توجہ مبذول ہو جاتی ہے۔ ظہور میں تاخیر کی وجہ کے بارے میں پہلے نظریہ کے بارے میں یہ مختصر سا تنقیدی جائزہ تھا اور اب دوسری رائے کے بارے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوسرے نظریہ کا کل دار و مدار امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر کا باعث بننے والے اسباب کی شناخت پر ہے۔ ان اسباب میں سرفہرست بقدر کافی انصار کا نہ ہونا ہے اور دوسرے یہ کہ امام کے انصار بننے والوں کے اندر لازمی لیاقت و صلاحیت (کیفیت) موجود نہیں ہے کیونکہ امام زمانہ کی حکومت ہمہ گیر و آفاقی حکومت ہے جس میں قیادت اور کمزور، محروم و متضعف لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی: (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ) متضعف اور محروم مومنین اس سلطنت اور مال و دولت کے وارث قرار پائیں گے جس پر اس سے پہلے کافروں اور ظالموں کا قبضہ ہوگا۔

(وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ) اور روئے زمین پر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی (وَكُنْ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ حَكَمًا) اس مرحلہ میں امام زمانہ زمین کو شرک اور ظلم کی گندگی سے پاک و صاف کر دیں گے۔ ”يَلَا الْأَرْضَ عَدْلًا كَمَا مَلَأَتْ ظُلْمًا وَجُورًا“ اور ان کا نام و نشان باقی نہ رہ جائے گا جیسا کہ متعدد روایات میں ہے زمین کے مشرق و مغرب میں کوئی ایسی جگہ باقی نہیں رہ جائے گی جہاں صدائے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ نہ پہنچے۔ اس ہمہ گیر انقلاب و حکومت کا محور ”توحید“ اور ”عدل“ ہوگا لہذا ایسے انقلاب کے لئے وسیع تیاری کی ضرورت ہے اور کیفیت و کمیت دونوں اعتبار سے اعلیٰ سے اعلیٰ تیاری درکار ہے ورنہ اس قسم کی تیاری اور راہ ہموار کئے بغیر ایسا ہمہ گیر انقلاب ممکن نہیں ہے اور سنت الہیہ کی تاریخ یہی ہے۔ آفاقی انقلاب میں سنت الہی اور غیبی امداد کا کردار ظالموں، کافروں اور لوگوں کی گردنوں پر مسلط جاہلی حکومتوں اور نظاموں کے مقابلہ میں ایسا انقلاب غیبی امداد اور خداوند عالم کی تائید کے بغیر کسی

طرح بھی کامیاب نہیں ہو سکتا چنانچہ روایات میں اس الہی امداد اور اس کے انداز کا واضح تذکرہ موجود ہے۔ البتہ الہی امداد تصویر کا صرف ایک رخ ہے جب کہ اس کا دوسرا رخ تاریخ میں ایسے ہمہ گیر انقلاب کے آغاز، نشوونما اور اس کے تکمیل تک پہنچنے میں الہی سنتوں کیا کردار ہے؟ اور الہی سنتوں میں کوئی تغیر و تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَبْدِلُ مَا تَشَاءُ مِنْ شَيْءٍ وَلَمْ يَتَّخِذْ لَكَ عِندَهُ حِجَابٌ) سنت الہی اور امداد کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے۔ اس انقلاب کی حیثیت اور اہمیت وہی ہے جو رسول اللہ کی دعوت توحید کی حیثیت اور اہمیت تھی، کیونکہ آنحضرتؐ نے جو تحریک شروع کی تھی اس کا مقصد لوگوں کو توحید کے راستہ پر لگانا تھا یہی وجہ تھی کہ اس تحریک کو ہر مرحلہ پر غیبی تائید اور امداد الہی حاصل رہی۔

حتیٰ کہ خداوند عالم نے بہادری کا نشان لٹے ہوئے صف بستہ ملائکہ، ہوا اور نہ دکھائی دینے والے لشکر نیز دشمن کے دل میں رعب و دبدبہ کے ذریعہ آپؐ کی نصرت کی ہے لیکن اس کے باوجود خداوند عالم نے اپنے رسولؐ کو یہ حکم دیا ہے کہ اس دائمی معرکہ آرائی کے لئے آپؐ خود بھی قوت و طاقت اور افراد فراہم کریں: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) اور یہ معرکہ تاریخ اور سماج میں قائم الہی سنتوں کے مطابق پورا ہوا جس کی وجہ سے کبھی رسول اللہؐ اپنے دشمنوں پر فتح حاصل ہوئی اور کبھی کبھی اس کے برعکس آپؐ کے لشکر کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ آپؐ اس معرکہ آرائی میں فوج مال اور اسلحوں کا باقاعدہ استعمال کرتے تھے اور باقاعدہ جنگی حکمت عملی تیار کرتے تھے اور جنگ کے نئے نئے طریقوں کا اچانک استعمال کر کے دشمن کو حیرت زدہ کر دیتے تھے اسی طرح وقت اور جگہ کے اعتبار سے بھی دشمن کو غیر متوقع ہنگامی صورت حال سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ بلاشبہ خدا نے اپنے رسولؐ کی مدد کی لیکن ان تمام چیزوں اور خدا کی طرف سے اپنے رسولؐ کی غیبی نصرت و امداد کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے اور یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ آپؐ کے فرزند کا عالمی انقلاب آپؐ کی دعوت توحید اور انقلاب سے جدا نہیں ہے جس کی قیادت آپؐ نے خداوند عالم کے حکم سے کی تھی۔ وہ الہی سنیتیں جن کا وجود اس عالمی انقلاب کے لئے ضروری ہے ان میں سے ایک، ظہور امام سے پہلے اس ظہور کی

تیار ہی اور اس کے لئے زمین ہموار کرنا ہے اور جب آپ کا ظہور ہو تو اس وقت ناصروں و مددگاروں کا وجود اور آپ کی نصرت اس میں شامل ہے۔ کیونکہ جب تک ایسی تیاری نہ ہوگی اور اس کے لئے زمین ہموار نہیں ہوگی تب تک تاریخ انسانیت کا اتنا عظیم انقلاب کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اب ہم ان دونوں قسموں کی روایتوں کا تذکرہ کرتے ہیں جن میں سے پہلی قسم ”ظہور کی تیاری اور اس کی راہ ہموار“ کرنے کے بارے میں اور دوسرے قسم کی روایات ”انصار اور نصرت“ کے بارے میں ہیں اور اس کے بعد ان کے بارے میں غور و فکر کریں گے، انشاء اللہ۔ پہلی قسم کی روایتیں ظہور امام کی راہ ہموار کرنے والوں کے بارے میں ہیں اور یہ وہ جماعت ہے کہ جو ظہور امام کے لئے اقوام عالم اور کائنات کو آپ کی عالمی حکومت کے لئے تیار کرے گی۔ لہذا یہ جماعت فطری طور پر امام کے ظہور سے پہلے ہوگی۔

جب کہ دوسری قسم کی روایات ”انصار“ کے بارے میں ہیں اور یہ وہ جماعت ہے جن کو ساتھ لے کر امام قیام فرمائیں گے اور ان کے ہمراہ ظالموں کے خلاف انقلاب برپا کریں گے اس طرح ہمارے سامنے دو قسم کی جماعتیں ہیں: ظہور کی ”راہ ہموار کرنے والوں کی جماعت“ جو ظہور امام کے لئے حالات استوار کریں گے ”انصار کی جماعت“ جن لوگوں کے ساتھ امام قیام فرمائیں گے اور ان ہی کے تعاون سے ظالموں کے خلاف انقلاب برپا کریں گے۔ اب ہم ان دونوں قسم کی روایات کا جائزہ لیتے ہیں۔ روایات میں ظہور کی راہ ہموار کرنے والی جماعت کا تذکرہ ہیشیہ و سنی دونوں مکاتب فکر کے یہاں ایسی روایات بکثرت موجود ہیں جن میں امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے والی جماعتوں کا تذکرہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان روایتوں میں صراحت کے ساتھ ان جماعتوں کے علاقوں کا تذکرہ بھی موجود ہے جن میں سے کچھ اہم علاقے یہ ہیں: مشرق و خراسان (بظاہر مشرق سے مراد خراسان ہی ہے) قم، رے، یمن، اب ان جماعتوں اور ان کے علاقوں کی نشاندہی کرنے والی روایات ملاحظہ فرمائیں: ۱۔ مشرق میں ظہور کی راہ ہموار کرنے والی جماعت حاکم نے مستدرک میں عبد اللہ بن مسعود سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ان کا بیان ہے: رسول خدا ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا اور لبوں پر قسم موجود تھا۔ اس وقت ہم نے آپ سے جس چیز کے بارے میں

سوال کیا آپ نے ہمیں اس کا جواب دیا اور اگر ہم خاموش نہیں ہوتے تو آپ خود گفتگو شروع کر دیتے تھے یہاں تک کہ بنی ہاشم کے کچھ بچے ہمارے سامنے سے گزرے جن کے درمیان حسن اور حسین بھی تھے جب آنحضرت کی نگاہ ان دونوں پڑی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے اور ہم نے کہا: یا رسول اللہ کیا بات ہے ہم آپ کے چہرہ سے ناگواری کا مشاہدہ کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: ”انا اهل بیت اختار الله لنا الآخر تعالى الدنيا، وانه سيلقى اهل بيتي من بعدى تطريد او تشريد افي البلاد حتى ترتفع رايات سودني المشرق، فيسألون الحق لا يعطونه، ثم يسألون فلا يعطونه، ثم يسألون فلا يعطونه فيقاتلون فينصرون، فمن ادركه منكم ومن اعتاكم فليأت امام اهل بيتي ولو جوا على الثلج، فانها رايات حدی، يدفعونها الى رجل من اهل بيتي“ ”ہم اہل بیت کے لئے خداوند عالم نے دنیا کے بجائے آخرت کو منتخب کیا ہے میرے بعد میرے اہل بیت کو جلا وطن اور شہر بدر کیا جائے گا یہاں تک کہ مشرق میں سیاہ پرچم بلند ہو جائیں گے اور وہ حق کا مطالبہ کریں گے لیکن ان کا مطالبہ پورا نہ ہوگا وہ پھر مطالبہ کریں گے مگر پھر نامراد رہیں گے پھر مطالبہ کریں گے مگر ان کا حق ادا نہیں کیا جائے گا۔ تب وہ جنگ کریں گے۔ تو ان کی نصرت کی جائے گی۔

لہذا تم لوگوں یا تمہاری نسل میں جو کوئی اس وقت موجود ہے وہ میرے اہل بیت ۲۲ میں آنے والے امام کا ساتھ دے چاہے برف پر گھسٹتے ہوئے آنا پڑے کیونکہ یہ ہدایت کے پرچم ہوں گے اور وہ انہیں میرے اہل بیت میں موجود شخص کے حوالے کر دیں گے۔“ امام جعفر صادق۔ سے روایت: ”مکانی بقوم قد خرجوا بالشرق يطلبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبون فاذا رأوا ذلك وضعوا سيفهم على عواتقهم فيعطون ما شاءوا فلا يقبلون حتى يقوموا ولا يدفعونها الا الى صاحبكم (ای الامام المہدی) قتلاهم شهداء“ ”گویا کہ میں ایسی قوم کو دیکھ رہا ہوں جو مشرق کی جانب سے خروج کرے گی وہ حق کا مطالبہ کریں گے اور انہیں حق نہیں ملے گا وہ پھر مطالبہ کریں گے مگر نہ ملے گا۔ جب وہ یہ صورتحال دیکھیں گے تو اپنی تلواروں کو اپنے کاندھوں پر رکھ لیں گے تب تو وہ جس چیز کا مطالبہ

^۱ مستدرک صحیحین، ج/۴، ص/۴۶۴

^۲ بحار الانوار، ج/۵۲، ص/۲۴۲، اس حدیث میں تلواروں سے اسلحہ مراد ہے۔

کریں گے وہ انہیں دیدیا جائے گا لیکن وہ اسے قبول نہیں کریں گے بلکہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ اسے تمہارے آقا (امام مہدیؑ) کے علاوہ کسی اور کے حوالے نہیں کریں گے ان کے مقتولین شہید واقع ہوں گے

۲۔ خراسان میں راہ ہموار کرنے والے جناب محمد حنفیہ سے روایت ہے لیکن بظاہر یہ روایت مولائے کائنات سے منقول ہے: ”ثُمَّ تَخْرُجُ رَايَةَ مَنْ خَرَّاسَانَ يَحْزَمُونَ أَصْحَابَ الْفِيَانِي حَتَّى تَنْزِلَ يَتِ الْمَقْدِسَ تَوْطِيءُ لِلْمَهْدِيِّ سُلْطَانَهُ“ ”پھر خراسان سے ایک پرچم ظاہر ہوگا، یہ لوگ سفیان کے ساتھیوں کو شکست دے دیں گے۔ یہاں تک کہ یہ لوگ بیت المقدس تک پہنچ جائیں گے اور مہدیؑ کی حکومت کے لئے زمین ہموار کریں گے۔“

۳۔ ”قَم“ اور ”رے“ میں زمین ہموار کرنے والے علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں روایت نقل کی ہے: ”رَجُلٌ مِنْ قَمٍ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْحَقِّ يَجْتَمِعُ مَعَهُ قَوْمٌ قُلُوبُهُمْ كَزَبْرٍ أَحْمَرٍ لَا تَزَلُّهُمْ الرِّيحُ الْعَوَاصِفُ، لَا يَلْتَوْنَ مِنَ الْحَرْبِ وَلَا يَجْنُونَ وَ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُونَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ“ ”قَم والوں میں سے ایک شخص لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے گا۔ اس کے گرد ایک قوم جمع ہو جائے گی۔ ان کے دل آہنی چٹانوں کی طرح مضبوط ہوں گے انہیں بڑی سے بڑی آندھی نہیں ہلا پائے گی وہ جنگ سے ملول خاطر نہ ہوں گے ان کے اندر بزدلی کا نام و نشان بھی نہ ہوگا اور ان کا اعتماد خدا پر ہوگا اور انجام (عاقبت) متقین کے لئے ہے۔“

۴۔ یمن میں زمین ہموار کرنے والے امام کے ظہور سے پہلے یمن کی قیادت کے بارے میں امام محمد باقرؑ نے یہ ارشاد فرمایا: ان پر چھوٹے درمیان یانی کے پرچم سے زیادہ برحق کوئی پرچم نہ ہوگا، وہ ہدایت کا پرچم ہے کیونکہ وہ تمہارے آقا کی طرف دعوت دے گا۔ راہ ہموار کرنے والوں کے خصوصیات

۱۔ سیمہ پلائی ہوئی جماعت سب سے پہلے ان جماعتوں کی جس خصوصیت پر نظر پڑتی ہے وہ ان کی قوت و صلابت، صلاحیت و استحکام ہے۔ اس مضبوط جماعت کے افراد، نہایت تجربہ کار اور مطلق ہوں گے اور زمین کو امام کے ظہور کے لئے آمادہ کریں گے اور تنہا زمین پر قابض طاغوتوں کا مقابلہ کریں گے جیسا کہ جناب شیخ کلینی کی روایت کے مطابق امام جعفر صادق - نے آئے: (فَإِذَا جَاءَ وَغْدُ أَوْلَانَا بَعَثْنَا عَلَيْنَهُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَىٰ بِأَسْخَدٍ) کی تفسیر اسی جماعت سے کی ہے۔ جب کہ روایت نے ان کی یہی عجیب و غریب صفت بیان کی ہے ”قلوبهم كزبر الحديد لا تلحم الرياح العواصف“ ان کے دل آہنی چٹانوں کی مانند ہوں گے جنہیں تیز و تند ہوائیں نہ ہلا سکیں گی۔ بیشک وہ دل ایسے ہیں جب کہ دلوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ نرم ہوتے ہیں لیکن ان کے دل طاغوتوں اور ظالموں کے مقابلہ میں آہنی چٹان کی طرح مضبوط ہو جائیں گے جو نہ نرم پڑیں گے اور نہ ہی پگھل سکیں ۸ گے لہذا استحکام اور مضبوطی ان جماعتوں کی خصوصیات میں شامل ہے جن کو خداوند عالم عالمی انقلاب اور دنیا کو تبدیل کرنے کی ذمہ داری عطا کرے گا اسی طرح جس جماعت کو خداوند عالم عظیم تاریخ کا رخ موڑنے اور لوگوں کو ایک مرحلہ سے دوسرے مرحلہ کی طرف منتقل کرنے کے لئے منتخب کرتا ہے ان کی تمام خصوصیات اس جماعت میں موجود ہوں گی۔

۲۔ چیلنج بننے والی جماعت اس جماعت کا مشن ”عالمی نظام کو چیلنج کرنا اور اس کے خلاف بغاوت اور سرکشی ہے۔ اور کسی کو کیا معلوم کہ یہ عالمی نظام کیسا ہوگا اور یہ اتنی عظیم خدمت کے لئے کیسے آمادہ ہوگا اور اسے صحیح رخ پر کون لگائے گا اور اس کے لئے دنیا کے مختلف علاقوں میں طاقتوں اور حکمت عملی تیار کرنے والے اہم مراکز کی حفاظت کون کرے گا بیحد نازک اور نہایت سخت ذمہ داری ہے جسے وہ پوری دنیا کے نظام کو چلانے کے لئے اپنے کاندھوں پر اٹھائیں گے اور اس کا تعلق کسی خاص علاقہ یا ملک سے نہیں ہوگا۔ یہ نظام مختلف قسم کے سیاسی، اقتصادی، عسکری اور اطلاعاتی تعادل و توازن برقرار رکھنے والے مختلف اداروں اور حکومت چلانے والے نظاموں سے جڑے ہوئے نظاموں اور ان نظاموں کے درمیان مختلف قسم کے سرخ ہرے

اور پہلے خطوط (حدود) ہوں گے میرا خیال یہ ہے: ایک دوسرے سے مربوط بڑے ہوئے ان اداروں اور نظاموں میں عالمی سطح پر غلبہ حاصل کرنے کی عظیم طاقت اور صلاحیت موجود ہوگی بالکل اسی طرح جیسے ایک چھوٹی گاڑی (لوہے کا ایک بٹن یا ہتھوڑا بڑی بڑی عمارتوں کو منہدم کرنے میں استعمال ہوتا ہے) یعنی انسان معمولی اشاروں سے بڑے بڑے کام انجام دے گا یہی وجہ ہے کہ عالمی نظام سوویت یونین کے نظام کا شیرازہ بکھرنے سے پہلے اور اس کے بعد بھی ہر ایک کے لئے قابل احترام ہے کیونکہ ان میں سے ہر ایک اپنی ظرفیت کے مطابق اس سے استفادہ کر رہا ہے۔ جب کہ ظہور کی راہ ہموار کرنے والے ان جوانوں کی جماعت اس نظام کی بساط لپیٹ دے گی۔ یہ لوگ ان حکومتی اور غیر حکومتی اداروں کے نظم و ضبط تعادل اور شان و شوکت کا جنازہ نکال دیں گے اور ان جوانوں کے اوپر ان لوگوں کا کچھ بس نہیں چلے گا نہ وہ انہیں برداشت کر سکیں گے اور نہ ہی انہیں دور کر سکیں گے کیونکہ ان تمام حکومتوں اور ان سے متعلق اداروں اور مشینریوں کا کل زور اور شان و شوکت اپنے جیسے اداروں اور مشینریوں کے مقابلہ میں دکھائی دیتی ہے اور ان کے پاس سب سے بڑا اسلحہ قتل کرنا اور جیل میں ڈال دینا یا طرح طرح کے شکنجے دینا یا جلاوطن کر دینا ہے۔ جبکہ ان جوانوں کو ان چیزوں کا ذرہ برابر خوف نہیں ہے۔

جیسا کہ روایت میں ان کی یہ صفت سے بیان کی گئی ہے: ”لا ترہم الريح العاصف، لا یلنون من الحرب ولا یجبنون و علی اللہ توکلون والعاقبة للمتین“ ”انہیں تند و تیز ہوائیں ان کی جگہ سے نہیں ہلا سکتیں یہ جنگ سے کبیدہ خاطر نہ ہوں گے اور نہ بزدل ہیں، اللہ پر توکل رکھنے والے اور عاقبت تو متین کے لئے ہے۔“ یہ طے ہے کہ جو بزدل نہ ہو اور جنگ سے کبیدہ خاطر نہ ہوتا ہو اور اسے تیز و تند ہوائیں اس کی جگہ سے نہیں ہلا سکتیں یہی ان کی اصل طاقت اور ان کا امتیاز ہے کہ ان کے یہاں بزدلی کا نام و نشان نہ ہوگا اور اسی صفت سے سپر پاور کہے جانے والے ممالک کے سامنے بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ امریکہ میں جب کبھی صدارت کا انتخاب ہوتا ہے تو عوام کے جوش و جذبہ کو بڑھانے کے لئے صدارت کے امیدوار ٹی وی مکالمہ میں شرکت کرتے ہیں ایسا ہی ایک مباحثہ و مکالمہ امریکہ کے سابق صدر کارٹر اور ان کے مد مقابل امیدوار کے درمیان ہوا تھا۔ جس میں مخالف امیدوار نے کارٹر سے

یہ سوال کیا تھا کہ بیروت میں امریکی بحریہ کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ اور دھماکہ کے باعث امریکہ کی ساکھ کو زبردست نقصان پہنچا ہے اور امریکہ کے صدر ہونے کی بنا پر آپ براہ راست اس نقصان کے ذمہ دار ہیں۔ تو اس وقت کے امریکی صدر کارٹر نے اس کا جواب یہ دیا: تم ہی بتاؤ میں اس شخص کے مقابلہ میں کیا کر سکتا ہوں جو موت کے منہ میں کودنے کے لئے تیار ہو؟ ہمارے بس میں زیادہ سے زیادہ اتنا ہے کہ ہم لوگوں کو خوفزدہ کر کے ایسے واقعات سے دور رکھیں۔ لیکن جو شخص ایسا دھماکہ کرنے کے لئے خود موت کے منہ میں کودنے کے لئے تیار ہو تو ہم اسے کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ ہی بتائیے کہ اگر اس وقت میری جگہ آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ مختصر یہ کہ عراق، ایران، افغانستان، لبنان، فلسطین، الجزائر، مصر، سوڈان اور اب بوسنیا میں سپر پاور اور بڑی طاقتوں کو چیلنج کرنے والی جماعتوں کے نمونے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔

ان جماعتوں کی عجیب بات یہ ہے کہ ان کے بہادر، ظالموں اور جلادوں نیز سپر پاور کو برا بھلا کہتے ہیں جب کہ وہ ان کے قبضہ میں ہیں یا ان کی حکومت میں ان ہی کے زیر نظر رہتے ہیں اور ان کو طرح طرح کی سزائیں اور شکنجے دئے جاتے ہیں مگر اس کے باوجود اس کام سے باز نہیں آتے اور نہ ہی ان کے سامنے جھکتے ہیں نہ کراہتے ہیں اور نہ کسی قسم کی آہ و فریاد کرتے ہیں بلکہ ان کا ایک بہادر جسے خدا جانے وہ کس کس طرح سے تکلیفیں پہنچا رہے تھے اور اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے: تمہارے دل میں یہ حسرت باقی چھوڑ جاؤں گا کہ تم صرف ایک بار ہی سہی میرے کراہنے، رونے یا آہ و فریاد کی آواز سن لو!

۳۔ عالمی رد عمل جیسا کہ روایتوں میں بھی اشارہ موجود ہے کہ عالمی پیمانے پر اس جماعت کی مخالفت میں غصہ اور ناراضگی کا رد عمل سامنے آئے گا کیونکہ یہ جماعت ان کے کاروبار اور نظام حیات میں واقفیت حاصل کر کے کھلبلی مچا دے گا۔ جس سے ان کا ناراض ہونا لازمی ہے۔ جناب ابان بن تغلب نے امام جعفر صادق سے یہ روایت نقل کی ہے: ”اذا ظہرت رایۃ الحق لعنھا اهل الشرق و اهل الغرب“ اُندری لم ذلک؟ قلت: لا ینال: بلندی یلتی الناس من اهل یتہ قبل ظہورہ“ ”جب حق کا پرچم ظاہر ہوگا تو اس پر

مشرق اور مغرب والے لعنت کریں گے (برا بھلا کہیں گے) کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایسا کیوں ہوگا؟ میں نے عرض کی نہیں تو آپ نے فرمایا: ظہور سے قبل اہل یت کی طرف سے لوگوں کو جن (حالات) کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ طے شدہ ہے کہ ظہور سے پہلے ان کے اہل یت سے مراد وہی افراد ہوں گے جو ظہور کی راہ ہموار کریں گے اور عالمی حکومتوں کی ناک میں دم کر کے ان کا جینا دو بھر کر دیں گے۔ شیخ کلینی نے اپنی کتاب (روضہ) الکافی میں خداوند عالم کے اس قول: (بَشِّرْهُمْ عَذَابًا لَّيِّنًا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدًا) کی تفسیر کے سلسلہ میں امام جعفر صادقؑ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے ”بقال: قوم تبشّهم اللہ قبل خروج القائم فلا يدعون لآل محمد مبغضًا الا قتلوه“ امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: ”اس سے مراد وہ قوم ہے جسے خداوند عالم قائم کے ظہور سے پہلے بھیجے گا، اور وہ آل محمدؑ سے کثیدگی اختیار کرنے اور دور رہنے والے کو نہیں بلائیں گے مگر یہ کہ اسے قتل کر دیں گے۔“

تیاری کی منصوبہ بندی امام زمانہ کے انقلاب کے لئے زمین کو آمادہ کرنا بے حد وسیع و عریض اور اہم مرحلہ ہے اور اس مرحلہ کو سر کرنے کے لئے مومنین کی یہ جماعت دنیا کے ظالموں، استبدادی اور طاغوتی طاقتوں کے سامنے اٹھ کھڑی ہوگی جب کہ تمام طاغوتی طاقتیں اپنے تمام اختلافات کو بھلا کر ان کے مقابلہ میں ایک وسیع و عریض متحدہ سیاسی پلیٹ فارم تیار کر لیں گی اور اس پلیٹ فارم کے قبضہ میں ہر طرح کے مال و دولت، حکومتی اور سیاسی ہتھکنڈے، فوجی طاقت اور ذرائع ابلاغ، روابط اور نظم و نسق جیسے طاقت و قوت کے وسائل ہوں گے۔ یہ تمام وسائل اسلامی بیداری کو نیست و نابود اور ناکام بنانے کے لئے استعمال کئے جائیں گے۔ لہذا جو جماعتیں دنیا کو امام کے ظہور کے لئے آمادہ کرنے کا منصوبہ لے کر اٹھ کھڑی ہوں گی ان کے پاس بھی اسی قسم کے آلات و وسائل موجود ہونا ضروری ہیں بلکہ اس کے علاوہ ان کے پاس ایمانی جذبہ اور جہادی تربیت اور سیاسی شعور بھی تا حد کافی ہونا ضروری ہے کیونکہ تیاری کے اس منصوبہ کے دو حصہ ہوں گے پہلا حصہ ایمانی جذبہ اور جہادی تربیت نیز سیاسی شعور یہ چیزیں ان کے مقابلہ کے یہاں مفقود ہوں گی۔

دوسرا حصہ وہ تمام سیاسی، فوجی، اقتصادی، انتظامی اور میڈیا اور ذرائع ابلاغ کے وسائل کی فراہمی جو ایسے معرکہ کے لئے ضروری ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو مومن جماعت دنیا کو امام کے ظہور کے لئے تیار کرے گی اس کے لئے ان تمام چیزوں اور قوتوں کی فراہمی ضروری ہے چاہے وہ اس میں اپنے مد مقابل عالمی اتحاد کی برابری نہ کر سکے نیز یہ بھی طے ہے کہ ایک سیاسی نظام اور باقاعدہ کسی حکومت کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے۔ اور وہ حکومت جس کی بشارت احادیث میں کثرت کے ساتھ دی گئی ہے وہ ظہور کی تیاری کرنے والی جماعت کی ہی حکومت ہوگی اس کے بغیر امام کے ظہور کے فطری اسباب فراہم نہ ہوں گے لہذا اس کا وجود امام کے ظہور سے پہلے یقینی ہے اور یہ بھی طے ہے اس قسم کی قدرت حاصل کرنے کے لئے واقعا جدوجہد کی ضرورت ہے اور صرف تماشائی بنے رہنے یا ”انتظار“ سے کام چلنے والا نہیں ہے۔

روایات میں انصار کا تذکرہ

ظہور امام کی تیاری کرنے والی جماعت انصار کی جماعت سے پہلے ہوگی اور اس جماعت کے افراد گذشتہ جماعت کے شاگرد ہوں گے اور یہ لوگ ان سے مختلف خصوصیات اور ممتاز صفات کے حامل ہوں گے۔ اس مقام پر ہم اس جماعت کے بارے میں وارد ہونے والی روایتوں میں سے صرف ایک روایت کو بطور نمونہ ذکر کر رہے ہیں یہ روایات شیعہ اور سنی دونوں طرق سے مروی ہیں اس روایت میں ”طالقان“ کے جوانوں کا تذکرہ ہے: طالقان کے جوان مرد متقی ہندی نے ”کنز العمال“ میں، بیوطی نے اپنی کتاب ”حاوی“ میں امام مہدی کے ان انصار کے بارے میں یہ روایت نقل کی ہے جن کا تعلق ”طالقان“ سے ہوگا: ”وینا للطالقان فان للہ عزوجل بھاکنوزاً لیست من ذھب ولا فضة، ولكن بھاجال عرفوا اللہ حق معرفتہ وھم أنصار المہدی“، ”قابل رشک ہے طالقان کیونکہ بے شک وہاں خداوند عالم کے ایسے خزانے ہیں جو نہ سونا ہے اور نہ چاندی بلکہ وہ ایسے مرد ہیں جن کے پاس خداوند عالم کی کامل معرفت ہے یہی کامل المعرفت افراد مہدی کے انصار ہیں۔“

ینابیع المودۃ قدوزی میں ہے: ”بیچ لظائقان“ علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں یہ روایت نقل کی ہے: ”کنز المظائقان ما ہوذہب ہوذہب ولا فضۃ، رایۃ تشرذ طویت، ورجال قلوبہم زبر الحید لایثوبھا شک فی ذات اللہ اشد من البحر، لو حلوا علی الجبال لأزالوها، لایقصدون برایا تھم بلدۃ الآخر بوحا کأن خیولھم العقبان، یتسحون بسرج الامام یطلبون بذلک البرکۃ ویخفون بہ ویقتوتہ بأ نفسھم فی الحروب یتوتون قیاماً علی أطرافھم ویصبحون علی خیولھم، رھبان باللیل لیوث بالنھار، حم اطوع من الامۃ لیدھا، کالمصانج فی قلوبھم القنادیل وھم من خشیۃ مشفقون، یدعون بالشھادۃ یتمنون أن یمتثلوا فی سبیل اللہ شعارھم یا لثارات الحسین، اذا ساروا یسر العرب أماھم مسیرۃ شھر یمشون الی المولیٰ ارسالاً، بھم یضر اللہ امام الحق“ ”“ طائقان میں ایسا خزانہ ہے جو سونا اور چاندی نہیں ہے اور ایک ایسا پرچم ہے جسے جب سے لیٹا گیا ہے وہ کھلا نہیں ہے اور ایسے مرد میدان میں کہ ان کے دل آہنی چٹان کے مانند ہیں، جن کے اندر ذات خدا کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، یہ پتھروں سے زیادہ مضبوط ہیں، اگر یہ پہاڑوں پر (حملہ کر دیں) تو اسے اس کی جگہ سے ہٹا دیں گے۔ اپنے پرچم کو کسی شہر کی طرف لے کر نہیں بڑھیں گے مگر یہ کہ اسے ویران کر ڈالیں گے۔ گویا ان کے گھوڑے پرندوں کی طرح ہوں گے، امام کی زین کو مس کر کے وہ اس سے برکت حاصل کریں گے اور جنگ میں اس سے انہیں طاقت و قوت ملے گی، رات بھر خدا کی عبادت میں جاگ کر گزارنے والے اور صبح ہونے پر اپنے گھوڑوں پر سوار ہونے والے میں

راتوں کو راہب (صفت) دن میں شیرنر، اپنے آقا کے لئے کنیز سے زیادہ فرمانبردار، چراغوں کی طرح، جیسے ان کے دلوں میں قندیلیں روشن ہوں، خداوند عالم کی خشیت سے خائف، انہیں شہادت کے لئے دعوت دی جائے گی، ان کی تمنا راہ خدا میں شہید ہونا ہے ان کا نعرہ ”یا لثارات الحسین“ جب وہ آگے بڑھیں گے تو ان کا رعب و دبدبہ ان سے ایک مہینہ کے فاصلہ پر آگے آگے چلے گا، اپنے مولیٰ کی طرف بڑھیں گے ان کے ذریعہ خداوند عالم امام حق کی نصرت کرے گا۔“ امام کے اصحاب جو ان ہوں گے

روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام کے اکثر اصحاب بھرپور جوان ہوں گے اور ان میں بوڑھے اور ضعیف افراد بالکل نادر و نایاب ہوں گے۔ علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں یہ روایت نقل کی ہے: ”اصحاب المہدی شباب لاکھول فہم الاکمل کھل العین“ مہدی کے اصحاب جوان ہوں گے ان کے درمیان کوئی بوڑھا نہ ہوگا مگر اتنی ہی تعداد (مقدار) میں جتنا آنکھ میں سرمہ ہوتا ہوتا ہے۔“ امام کے انصار کی تعداد علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں یہ روایت کی ہے: ”فجمع اللہ علیہ اصحابہ ہم ثلاثہ و ثلاثہ عشر رجلاً و یجمعہم علیہ علی غیر میعاد فیبا یعونہ بین الرکن والمقام، ومعہ عہد من رسول اللہ قد توارثتہ الابیاء عن الآباء“ ”خداوند عالم ان کے گرد ان کے اصحاب کو جمع کر دے گا ان کی تعداد ۳۳ ہوگی اور خداوند عالم انہیں کسی میعاد کے بغیر جمع کر دے گا پھر وہ رکن و مقام کے درمیان اس کی بیعت کریں گے آپ کے ہمراہ رسول خدا کا وہ عہد ہوگا جو اولاد کو اپنے آباء و اجداد سے میراث میں ملتا ہے۔“ اکثر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رکن و مقام کے درمیان جو تعداد امام کی بیعت کرے گی یہی لشکر امام کے پہ سالاروں کی تعداد بھی ہوگی۔

امام کے انصار کے صفات

سب سے پہلے ہم تذکرہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اس دور میں جو زبان استعمال ہو سکتی تھی وہ رمزی اور علامتی زبان ہے جس میں تلواروں سے مراد اسلحہ اور گھوڑوں سے مراد جنگی سواری ہے بالکل اسی طرح جیسے ”رہبان باللیل لیوث بالنہار“ (راہبان شب اور دن کو شیر نر) بھی ایک طرح کی مجازی تعبیر ہے جس سے رات میں کثرت عبادت و تہجد اور دن کے وقت جرأت و ہمت مراد ہے۔ جو شخص روایتوں کے لب و لہجہ سے مانوس ہو اس کے لئے اس قسم کے جملات عام بات ہیں۔ اب ہم روایتوں کے مضامین پر غور و فکر کر کے امام کے انصار کی صفات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں: ۱۔ ایسے خزانے جن کے اندر نہ سونا ہوگا نہ چاندیا امام کے انصار ”خزانے“ میں اور خزانہ پوشیدہ دولت کو کہا جاتا ہے، جو کبھی انسان کے گھر میں ہی ہوتا ہے، کبھی اس کے

^۱ بحار الانوار، ج/۵۲، ص/۳۳۴
^۲ بحار الانوار، ج/۵۲، ص/۲۳۸، ۲۳۹

قدموں کے نیچے (زمین میں) ہوتا ہے، کبھی گھر کے آس پاس یا شہر کے اطراف میں ہوتا ہے لیکن انسان کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے اسی طرح امام کے انصار بھی چھپا ہوا خزانہ میں لہذا عین ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی ہمارے گھر کے اندر یا پڑوس میں یا شہر میں موجود ہو اور ہم اسے نہ پہچانتے ہوں بلکہ بسا اوقات اسے حقیر بھی سمجھتے ہوں اور ایسے لوگوں کی نظروں میں بھی وہ حقیر ہوں جن کی نظر میں وہ گہرائی نہ ہو جس سے انہیں اس خزانہ کا علم نہ ہو سکے گا۔ بے شک یہ بصیرت و یقین، خدا سے قلبی رابطہ، شجاعت، جرأت اور ذات خدا میں اپنے کو غرق کر دینا ان کے اندر ایسے خصوصیات اچانک اور یک بہ یک پیدا نہیں جائیں گے بلکہ یہ صفات ان جوانوں کے نفوس میں پہلے سے موجود ہوں گے مگر یہ خصوصیات لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوں گے بالکل اسی طرح جیسے لوگوں کی نگاہوں سے خزانہ پوشیدہ رہتا ہے۔

۲۔ طاقت و قوت خداوند عالم نے اپنے صالح بندوں ابراہیم، واسحاق و یعقوب کی تعریف اس انداز سے کی ہے: **وَإِذْ كُنَّا عِبَادًا لِّإِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ (۴۵) إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ وَإِنَّمْ عِنْدَنَا لِمَنِ الْمُحْصِفِينَ الْأَخْيَارُ**، کسی بھی شخص کی تعریف کی یہ بہترین مثال ہے۔ بے شک بصیرت کے لئے قوت و طاقت ضروری ہے ورنہ اس کے بغیر بصیرت ضائع ہو جائے گی اور اس پر جمود طاری ہو جائے گا اور بصیرت صرف مضبوط اور مستحکم ایمان والے مومن کے اندر ہی پیدا ہو سکتی ہے لہذا اگر مومن کمزور ہو تو اس کی بصیرت بھی ختم ہو جائے گی قوت کے لئے بھی بصیرت ضروری ہے کیونکہ بصیرت کے بغیر طاقت، ہٹ دھرمی، دشمنی اور تکبر میں تبدیل ہو جاتی ہے اور خداوند عالم نے جناب ابراہیم، واسحاق، یعقوب کی یوں تعریف کی ہے **”أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ“** ہمارے بندے صاحبان قوت بھی تھے اور صاحبان بصیرت بھی۔ ابھی آپ نے جو روایات ملاحظہ فرمائیں ان میں یہ اشارہ موجود ہے کہ امام مہدی کے انصار صاحب قوت بھی ہوں گے اور اہل بصیرت بھی۔

۳۔ شعور اور بصیرت روایت میں امام کے انصار کے شعور اور بصیرت کا تذکرہ نہایت حسین انداز سے کیا گیا ہے۔ ”کمال مصابیح کان فی قلوبہم القنادیل“ ”چراغوں کی مانند جیسے ان کے دلوں میں قندیلیں روشن ہوں۔“ بھلا یہ ممکن ہے کہ تاریکی چراغ کو توڑ ڈالے؟ ہاں یہ تو ممکن ہے کہ اندھیرا چاروں طرف سے چراغ کو گھیر لے لیکن وہ اسے گل نہیں سکتا ہے۔ چاہے جتنی زیادہ تاریکی پھیل جائے اور قندیلوں کا راج ہو مگر امام زمانہ کے انصار کے دلوں میں شک و شبہ کا گزرنہ ہوگا اسی لئے وہ شک و شبہ کا شکار نہ ہوں گے نہ ہی واپس پلٹیں گے اور نہ ہی راستہ چلتے وقت اپنے پیچھے مڑ کر دیکھیں گے ان کی اس صفت کے لئے روایت میں یہ جملہ ہے ”لا یثوبھا شک فی ذات اللہ“ ذات خدا کے بارے میں ان کے یہاں شک کی آمیزش بھی نہ ہوگی چنانچہ شک کی آمیزش کا مطلب شک اور یقین کا مجموعہ ہے۔ بعض اوقات شک یقین کو پارہ پارہ کر دیتا ہے اور شک کو شکست دینے والے یقین کو ثبات حاصل نہیں ہوتا۔ اس صورت حال سے اکثر مومنین دوچار ہوتے رہتے ہیں لیکن امام کے انصار ایسے ہوں گے کہ ان کے یقین میں شک کی آمیزش بھی نہ ہوگی ایسا خالص یقین ہوگا جہاں دور دور تک شک کا شائبہ بھی نہ ہوگا۔

۴۔ عزم محکم اس بصیرت کے نتیجے میں ان کے اندر ایسا مضبوط عزم و حوصلہ پیدا ہو جائے گا جس میں کسی قسم کا شک و تردید یا بازگشت کا سوال نہ ہوگا۔ ان کی اس استحکام کو روایت میں ”ابحر“ کہا گیا ہے جو ایک شاندار مثال ہے کیونکہ شعلہ جب تک روشن رہتا ہے وہ چیز کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے اور روایت کے الفاظ یہ ہیں ”اشد من ابحر“ کہ وہ شعلے سے زیادہ شدید ہوں گے یہ ان کے عزم و حوصلہ کے استحکام کے بہترین مثال ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ خداوند عالم نے طالقان کے جوانوں کے اندر شعور و آگہی، عزم و یقین اور قدرت و طاقت کی کون سی طاقت و دیعت فرمادی ہے؟ کیونکہ اس روایت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ عام طور سے سننے میں نہیں آتے میں گویا کہ یہ حدیث ان کی محبت اور شدت عشق کی ترجمانی کر رہی ہے: ”زیر احدید، کالمصابیح، کأن فی قلوبہم القنادیل، اشد من ابحر، رہبان باللیل لیوث بالنہار“ گویا کہ الفاظ کے دامن میں جتنی وسعت تھی حدیث نے ان جوانوں کے شعور و آگہی، قوت و بصیرت اور عزم و حوصلہ کے نفوذ کی عکاسی کے لئے زبان و بیان کی تمام توانائیوں کو صرف کر دیا ہے۔

۵۔ قوت و طاقت روایت میں طالقان کے جوانوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اتنے زیادہ طاقتور ہوں گے کہ اپنے زمانے میں جن جوانوں کو جانتے ہیں ان کے یہاں ایسی شجاعت کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا ذرا اس جملہ پر غور کیجئے: ”کأن قلوبهم زبر الحديد“ گویا کہ ان کے دل آہنی چٹان ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی شخص ہاتھ میں لوہے کا ٹکڑا لے کر اسے پگھلا دے اسے توڑ دے یا نرم کر دے اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے: اگر یہ پہاڑ پر حملہ کر دیں تو اسے اس کی جگہ سے ہٹا دیں گے، اپنے پرچموں کے ساتھ کسی شہر کا رخ نہیں کریں گے مگر یہ کہ اسے ویران کر کے رکھ دیں گے گویا کہ وہ ہوا پر اڑنے والے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوں گے۔“

ان عجیب و غریب تعمیروں سے ان کی عظیم قدرت و طاقت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے اور یہ طاقت دنیا پر قابض ظالموں اور جابروں کے پاس موجود نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ صرف عزم و ارادہ اور یقین کی طاقت ہے۔

۶۔ موت کی آرزو اور شوق شہادت ”یدعون بالشہادة ویتمنون أن یقتلوا فی سبیل اللہ“ بے شک موت نوے اور سو سال کے ضعیف العمر اور بوڑھے افراد کو بھی خوفزدہ کر دیتی ہے جب کہ ان کے پاس دنیا کی کوئی لذت اور خواہشات باقی نہیں رہ جاتی ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جس موت کے نام سے بڑے بوڑھے لرز جاتے ہیں یہ جوان عنفوان شباب سے ہی اس کے عاشق اور دیوانے ہوں گے اور شہادت کی محبت دو چیزوں سے پیدا ہوتی ہے اور انسانی زندگی میں اس سے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں شہادت کی محبت کی وجہ دنیا سے چشم پوشی اور خدا سے وابستگی اور اسی کی طرف رخ کر لینا ہے۔ لہذا جب انسان اپنے دل میں پائی جانے والی دنیا کی محبت سے نبرد آزما ہے اور اس سے بالکل قطع تعلق کر لیتا ہے اور اس کے فہم میں نہیں آتا تو اس راستہ کی پہلی منزل طے ہو جاتی ہے اور یہ منزل دو سری منزل سے بے حد دشوار ہے۔

جب کہ اس کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں خدا کی محبت جاگزیں ہو جائے انسان اس کے ذکر اور محبت کا ہی دلدادہ بن جائے اور اسے دل کا مالک انسان اپنے قلب بلکہ پورے وجود کے ساتھ خدا کی طرف رخ کر لیتا ہے جس کے بعد ایسے افراد کی نظر میں دنیا کی کسی چیز کی کوئی وقعت نہیں رہ جاتی یہ لوگ دوسروں کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ

بازاروں اور اجتماعات میں دکھائی دیتے ہیں مگر یہ قلبی اعتبار سے دنیا سے غائب رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ”حاضر غائب“ کہا جا سکتا ہے یہ موت کے عاشق ہوتے ہیں موت سے محبت کرتے ہیں جب کہ اکثر لوگ موت کے نام ہی سے لرز جاتے ہیں یہ شہادت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس میں انہیں اپنے رب سے ملاقات کا سامان نظر آتا ہے اور ان کے دل میں شہادت راہ خدا کا ایسا ہی شوق ہوتا ہے جیسے عام لوگوں کو دنیا کی رنگینیوں کا شوق ہوتا ہے بلکہ ان کا شوق شہادت لوگوں کے شوق دنیا سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو ان کی معرفت رکھتے ہوں خاص طور سے اہل مغرب تو ان کی معرفت اور انہیں سمجھنے سے ہی قاصر ہیں اہل مغرب کبھی انہیں خود کشی کرنے والا کہتے ہیں حالانکہ خود کشی کرنے والا اسے کہا جاتا ہے جو دنیا سے آزرده خاطر ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے تمام راستے محدود ہو جاتے ہیں جب کہ ان جوانوں کے سامنے دنیا کے راستے بالکل کھلے ہوتے ہیں دنیا ان کے ساتھ دل لگی کرے گی اور وہ اپنی تمام زینتوں اور آرائشوں کے ساتھ ان کے سروں پر سایہ فگن ہوتی ہے انہیں اپنے فربہ میں پھنسانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے تو پھر وہ دنیا سے کس طرح آزرده خاطر ہو سکتے ہیں جب کہ ان کے سامنے دروازے بند نہیں ہوں گے بلکہ وہ اس سے منہ پھیر لیں گے کیونکہ ان کے دل میں خدا کی ملاقات کا شوق ہوگا۔ اہل مغرب کبھی ان لوگوں کو دہشت گرد کہتے ہیں جب کہ یہ دہشت گرد نہیں ہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ دہشت گردی سے نہیں ڈرتے ہیں تو یہ حقیقت سے قریب تر ہے۔

مختصر یہ کہ یہ دونوں چیزیں خدا کی راہ میں شہادت کی بنیاد ہیں لیکن جو چیز شہادت کی محبت سے پیدا ہوتی ہے وہ عزم و ارادہ اور قوت و طاقت ہے کیونکہ موت کا وہ خواہشمند انسان جو اپنے کو دنیا سے آزاد کر سکتا ہے اس کے اندر وہ عزم و حوصلہ پایا جاتا ہے جو دوسروں کے یہاں یکسر مفقود ہوتا ہے۔ اور اس عزم و ارادہ سے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا جو مادی وسائل پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔

۷۔ متوازن شخصیت ”رہبان باللیل لیوٹ بالنہار“ اس جماعت کی ایک واضح صفت اور علامت یہ ہے کہ یہ لوگ متوازن شخصیت کے مالک ہوں گے اور یہی ان کی قوت اور نفوذ کا راز ہے یعنی دنیا و آخرت اور قوت و بصیرت کے درمیان توازن قائم رکھنا اور خداوند عالم اسی توازن اور اعتدال قائم کرنے کو پسند کرتا ہے اور افراط و تفریط یا دائیں بائیں جھکاؤ کو ناپسند کرتا ہے جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے: (وَاتَّخِذْ فِيمَا تَأْتِيكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسِ نَاصِيكَ مِنَ الدُّنْيَا) ”اور جو کچھ خدا نے دیا ہے اس سے آخرت کے گھر کا انتظام کرو اور دنیا میں اپنا حصہ بھول نہ جاؤ۔“ یا خداوند عالم نے ہمیں اس دعا کی تعلیم دی: (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً) ”پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت میں نیکی عطا فرما۔“ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے: (وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْتَطِكْ بِالدُّبْطِ فَتَقْعُدَ لِمَا كُنْتَ تَخْشَىٰ) ”اور خبردار نہ اپنے ہاتھوں کو گردنوں سے بندھا ہوا قرار دو اور نہ بالکل پھیلا دو کہ (آخرت میں) قابل ملامت اور خالی ہاتھ بیٹھے رہ جاؤ۔“ اسی توازن اور اعتدال میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان اللہ کی عبودیت و بندگی اور مومنین کے سامنے انکساری اور کافرین کے مقابل سیمہ پلائی ہوئی مسکھ دیوار دکھائی دے: (أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ) ”مومنین کے سامنے خاکسار اور کفار کے سامنے صاحب قوت ہوگی۔“

اسی توازن و اعتدال میں یہ بھی شامل ہے کہ خدا پر توکل اور مستقبل کی منصوبہ بندی کے ساتھ محنت و مشقت اور جہد مسلسل کے درمیان توازن قائم رکھے جیسا کہ امیر المومنین نے خطبہ ہمام میں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے اس توازن و اعتدال کو اس انداز سے بیان فرمایا ہے: ”فمن علامة أحدهم أنك تری له قوة فی دین، و حزم فی لین، و علماً فی علم، و تصداً فی غنی، و تجلاً فی فاقة، و صبراً فی شدة، یصل الأعمال الصالحة و هو علی وجل یمیت حذراً ویصبح فرحاً یمزج الحکم بالعلم، و القول بالعمل، فی الزلازل و قور، و فی الرخاء شکور، نفسه منه فی عناء و الناس منه فی راحة“ ”ان کی ایک علامت یہ بھی ہے ان کے پاس دین میں قوت، نرمی میں شدت، احتیاط یقین میں ایمان، علم کے

^۱ قصص ۷۷/

^۲ بقرہ ۲۰۱/

^۳ اسراء ۲۹/

^۴ اندہ ۵۴/

^۵ نہج البلاغہ، اقتباس از خطبہ متقین، ج/۲، ص/۱۶۴، شرح محمد عبده

بارے میں طمع، حلم کی منزل میں علم یا مدار میں میاں روی، فاقہ میں خودداری، سختیوں میں صبر، وہ نیک اعمال بھی انجام دیتے ہیں تو لرزتے ہوئے انجام دیتے ہیں، خوف زدہ عالم میں رات کرتے ہیں فرح و سرور میں صبح یہ حلم کو علم سے اور قول کو عمل سے ملائے ہوئے ہیں، زلزلوں میں باوقار۔ دشواریوں میں صابر۔ آسانیوں میں شکر گزار۔ دشمن پر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ ان کا اپنا نفس ہمیشہ رنج میں رہتا ہے اور لوگ ان کی طرف سے ہمیشہ مطمئن رہتے ہیں۔ ”یہ اعتدال، امام کے انصار کی واضح صفت اور پہچان ہے۔“

۸۔ رحبان باللیل لیوٹ بانہار اس توازن کی طرف روایت کا یہ جملہ اشارہ کر رہا ہے ”رحبان باللیل لیوٹ بانہار“ ”راہبان شب اور دن میں شیر نر“۔ واضح رہے کہ دن اور رات انسان کی شخصیت سازی میں دو الگ الگ کردار ادا کرتے ہیں لیکن ان دونوں کے ملنے کے بعد ہی ان کی تکمیل ہوتی ہے اور یہ دونوں ہی ایک مبلغ اور مجاہد مومن کی شخصیت کے لئے بنیادی اعتبار سے ضروری ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر رات کی عبادتیں نہ ہوں گی تو انسان دن میں مشکلات کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اور اس کے اندر خاردار راستوں پر سفر جاری رکھنے کی طاقت پیدا نہیں ہوگی اور اگر یہ دن کی جدوجہد نہ ہوگی تو پھر رات بھی قائم باللیل کے لئے عاج میں دین الہی کی تبلیغ کے راستے میں منع ہو جائے گی۔

اور اس طرح انسان دنیاوی زندگی کے دوسرے مرحلہ یعنی عبادت الہی کے بعد اپنی زندگی کے اہم حصہ سے ہاتھ دھو بیٹھے گا جس کا نام بندگی خدا کی طرف دعوت دینا ہے۔ قرآن مجید میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ دین خدا کی تبلیغ میں نماز شب اہم کردار ادا کرتی ہے تبلیغ اسلام کے ابتدائی دور میں ہی رسول اکرمؐ پر سورہ مزمل نازل ہوا تھا جس میں پروردگار عالم نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ دن کے بھاری اور مشقت آور کاموں کو انجام دینے کے لئے اپنے نفس کو رات کی عبادتوں کے ذریعہ تیار کریں جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

(يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ الْقَلِيلُ نَضْفُ أَوْ نَقْضُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَقِلْ الْقُرْآنُ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُنْفِثُ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ

وَنُظْعَا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا) ”اے میرے چادر لیٹنے والے، رات کو اٹھو مگر ذرا کم، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر دو یا کچھ زیادہ کر دو اور قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر باقاعدہ پڑھو، ہم غترب تمہارے اوپر ایک سنگین حکم نازل کرنے والے ہیں، بے شک رات کا اٹھنا نفس کی پامالی کے لئے بہترین ذریعہ اور ذکر خدا کا بہترین وقت ہے، بے شک آپ کے لئے دن میں بہت سے مشغولیات ہیں۔“ اس آیت میں ”ناشئة اللیل“ (رات کا اٹھنا) کی جو تعمیر استعمال ہوئی ہے یہ انتہائی دقیق اور پر معنی ہے کیونکہ جو انسان اہم اور مشکل کاموں کے لئے اپنے کو تیار کرتا ہے اور رات بھر عبادت میں مشغول رہتا ہے وہی دن کے طاقت فرما کاموں کو انجام دے سکتا ہے۔ اور خطبہ متقین میں امیر المؤمنین - نے جناب ہام کے لئے متقین کی زندگی کے ان دونوں حصوں یعنی رات اور دن کی توصیف اس انداز سے کی ہے ”أَمَّا اللَّيْلُ فَصَافُونَ أَقْدَامَهُم بِتَالِينِ لَاجِزَاءِ الْقُرْآنِ يَرْتَلُونَهُ تَرْتِيلًا، يَخْرُجُونَ بِهٖ أَنْفُسَهُمْ وَيُشِيرُونَ بِهٖ دُءَاءَ دَاءٍ هُمْ فَاذَا مَرُوا بِآيَةٍ تَتَوَلَّى رُكْنًا أَلَيْهَا طَمَعًا وَتَطْلُعُ نَفْسُهُمُ إِلَيْهَا شَوْقًا، وَضُفُوا إِلَيْهَا نَصَبُ أَعْيُنِهِمْ، وَإِذَا مَرُوا بِآيَةٍ فِيهَا تَخْوِيفٌ أَصْنَوْا إِلَيْهَا مَسَامِعَ قُلُوبِهِمْ أَمَّا النَّهَارُ فَخُلَاءُ عُلَمَاءَ أَهْلٍ أَرَادُوا اتِّقَاءَ قَدِّ بَرَاهِمِ الْخَوْفِ بِرِئِ الْقَدَاحِ يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ النَّاطِرُ فَجَبْهَهُمْ مَرَضِي وَمَا بِالْقَوْمِ مِنْ مَرَضٍ“ راتوں کے وقت مصلے پر کھڑے رہتے ہیں۔ خوش الحانی کے ساتھ تلاوت قرآن کرتے رہتے ہیں۔ اپنے نفس کو محزون رکھتے ہیں اور اسی طرح اپنی بیماری دل کا علاج کرتے ہیں۔

جب کسی آیت ترغیب سے گزرتے ہیں تو دل کے کانوں کو اس کی طرف یوں مصروف کر دیتے ہیں جیسے جہنم کے شعلوں کی آواز اور وہاں کی چیخ پکار مسلسل ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہو۔ اس کے بعد دن کے وقت تک یہ بردبار علماء اور دانشمند - نیک کردار اور پر ہیزگار ہوتے ہیں جیسے انھیں تیر انداز کے تیر کی طرح خوف خدا نے تراشا ہو دیکھنے والا انھیں دیکھ کر بیمار تصور کرتا ہے حالانکہ یہ بیمار نہیں ہیں۔“ بے شک رات اور دن انسانی زندگی کے دو حصے ہیں جو ایک دوسرے کی تکمیل کرتے رہتے ہیں رات کے کچھ لوگ اور مخصوص حصے ہوتے ہیں، اسی طرح دن کے حصے اور اس کے اپنے لوگ ہوتے ہیں۔ جو دن والے افراد ہوتے ہیں وہ

رات کے حصے سے محروم رہ جاتے ہیں اور جو اہل شب میں انہیں دن کے حصے خدا کی طرف تبلیغ، اقامہ حق، اور لوگوں کو بندگی خدا کی طرف دعوت دینے سے مانع ہو جاتے ہیں لیکن امام زمانہ کے ساتھی اہل شب بھی ہوں گے اور مردان روز بھی ہوں گے جنہیں خداوند عالم دن اور رات دونوں کے حصوں سے مالا مال کرے گا۔ سَمَاءُ الْعَبِيدِ مِنَ الْخَشْوَعِ عَلِيمٌ لِلَّهِ انْ ضَمَّتْهُمُ الْأَسْحَارُ فَذَا تَرَجَّلَتْ الْأَضْحَى شُحْدَتِ لَحْمُ بَيْضِ الْقَوَاضِبِ انْخَمَ أحرار اگر ان لوگوں کے پاس رات کی دولت نہ ہو تو یہ تنہا زمین پر قابض طاغوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور اگر یہ اہل روز نہ ہوں تو زمین کو شرک کی گندگی سے پاک کر کے اس پر توحید الہی اور عدل کا پرچم نہیں لہا سکتے۔ اور اگر یہ اہل شب نہ ہوں گے تو غرور کا شکار ہو کر صراطِ مستقیم سے بہک جائیں گے۔ دو مرحلے یا دو جماعتیں ہمارے سامنے دو جماعتیں موجود ہیں: ایک ہم عصر جماعت ہے جس نے مارکی اشتراکیت اور سرمایہ داری نیز کمیونزم کی شکست اور ان کا جنازہ نکلتے ہوئے دیکھا ہے اس سے زمین امام زمانہ کے ظہور کے لئے تیار ہو رہی ہے ”یہ ظہور کے لئے تیاری کرنے والی جماعت ہے“ اور دوسرا گروہ ”انصار“ کا ہے۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ صرف دو جماعتیں ہیں یا تاریخ کے دو مرحلے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ لیکن بعید نظر آتا ہے کہ یہ عظیم اقدام ایک ہم عصر جماعت کے ذریعہ پورا ہو جائے۔

”انتظار“ کے دوران ہماری ذمہ داریاں

اس وقت ہم انتظار کے دور سے گزر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ تاریخ اسلام کا سب سے طویل دور ہو تو پھر اس کے دوران ہمارے واجبات اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ آئندہ صفحات میں ہم ان ہی ذمہ داریوں کا مختصر سا خاکہ پیش کر رہے ہیں: ۱۔ شعور اور بیداری شعور و آگاہی کی چند قسمیں ہیں: ۱۔ شعور توحید: پوری کائنات کا خالق اللہ ہے دنیا کی ہر چیز اسی کے حکم کی تابع ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کے سامنے منخر ہے کسی شی کا اپنے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے جیسا کہ سورہ اعراف کی ۵۴ ویں آیت میں ارشاد ہے: ”اور آفتاب و ماہتاب اور ستارے سب اسی کے حکم کے تابع ہیں اسی کے لئے خلق بھی ہے اور امر بھی اس کی ذات نہایت ہی بابرکت ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔“

۲۔ سیاسی گھٹن کے دوران وعدہ الہی کا شعور نافوس اور لاچاری کی فضا نیز گھٹن کے سخت ترین ماحول میں بھی انسان خداوند عالم کے اس قول پر یقین و اذعان رکھے اگرچہ ایسے گھٹن کے عالم میں وعدہ الہی پر یقین بہت سخت کام ہے: (وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) ”خبردار سستی نہ کرنا، مصائب پر محزون نہ ہونا، اگر تم صاحب ایمان ہو تو سر بلند ہی تمہارے ہی لئے ہے۔“ یا خداوند عالم کا یہ قول ہے: (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُكُمُ الْوَارِثِينَ وَلَكُن لَكُمْ فِي الْأَرْضِ حُكْمٌ) ”اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے ان پر احسان کریں اور انہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں اور زمین کا وارث قرار دے دیں، اور انہیں روئے زمین کا اقتدار دیں۔“ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے: (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ) ”اور ہم نے ذکر کے بعد زبور میں لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے۔“ یا خداوند عالم کا یہ قول: (لَا غُلْبَ لَنَا وَلَا لَكُمْ) ”بیشک میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔“ یا ارشاد ہوتا ہے: (وَلِيُضْرَنَ اللَّهُ مِنْ يَضْرَهُ) ”اور اللہ اپنے مددگاروں کی یقیناً مدد کرے گا۔“

۳۔ روئے زمین پر مسلمانوں کی حکومت کا شعور: یہ بشریت کی قیادت یعنی امامت کی گواہی ہوگی چنانچہ خداوند عالم کا ارشاد ہے: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) ”ہم نے تم کو درمیانی امت قرار دیا ہے تاکہ تم لوگوں کے اعمال کے گواہ رہو اور پیغمبر تمہارے اعمال کے گواہ رہیں۔“

^۱ آل عمران/۱۳۹

^۲ قصص/۵-۶

^۳ انبیاء/۱۰۵

^۴ مجادلہ/۲۱

^۵ حج/۴۰

^۶ بقرہ/۱۴۳

۴۔ حیات بشری میں اس دین کے عملی ہونے کا شعور: تبلیغ کے ذریعہ فتنہ و فساد اور مولن کے خاتمہ کا جذبہ جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ) ”اور ان سے اس وقت تک جنگ جاری رکھو جب تک سارا فتنہ ختم نہ ہو جائے ہو جائے اور دین صرف اللہ کا رہ جائے۔“

۵۔ تاریخ اور سماج پر حاکم سنت الہیہ کا شعور: اور ان سنتوں کے ضمن میں تیاری، تمہید اور حرکت و عمل کی ضرورت نیز ان کی خلاف ورزی کا محال ہونا اسی لئے خداوند عالم نے مسلمانوں کو اس فیصلہ کن جنگ کی تیاری کا حکم دیا ہے: (وَأَعِزُوا لِنَفْسِكُمْ مِنْ قُوَّةٍ) ”امید و آرزو اگر بندہ خداوند عالم کی قوت و طاقت، سلطنت اور وعدوں سے لو لگائے تو نہ یہ امید فنا ہو سکتی ہے اور نہ ہی ایسا امید و آرزو ناکام و نامراد ہو سکتا ہے اور اس آرزو اور امید کے سہارے ہی ایک مسلمان اپنی رسی کو خدا کی رسی اور اپنی طاقت کو خدا کی طاقت میں ضم کر دیتا ہے اور جو شخص اپنی رسی کو خدائی رسی سے باندھ لے تو پھر اس کی قوت و طاقت اور سلطنت ختم نہیں ہو سکتی ہے۔“

۳۔ استقامت

آرزو کا نتیجہ استقامت و پائیداری ہے: بالکل اسی طرح جیسے کوئی ڈوبتا ہوا انسان بچانے والے کسی فرد کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر پانی کی موجوں کا مقابلہ شروع کر دیتا ہے اور اس مقابلہ کے لئے اس کے اعضائے بدن اور عضلات کے اندر ناقابل تصور حد تک قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔

۴۔ حرکت

حرکت کا ہی دوسرا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نیز خدا کی طرف دعوت دینا ظہور امام، اور آپ کی عالمی حکومت کے لئے حالات فراہم کرنا نیز ایسی مومن جماعت کو آمادہ اور تیار کرنے کا نام ہے جو شعور و ادراک ایمان و تقویٰ اور نظم و ضبط اور قوت و طاقت

کے میدان میں امام کی مدد کی اہل ہو اور اس کے اندر آپ کے ظہور کی تیاری کرنے کی صلاحیت موجود ہو جیسا کہ آل عمران کی ۱۰۴ویں آیت میں اشارہ موجود ہے: ”اور تم میں سے ایک گروہ کو ایسا ہونا چاہئے جو خیر کی دعوت دے، نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے منع کرے اور یہی لوگ نجات یافتہ ہیں۔“

۵۔ ہو امام کے لئے دعا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ عمل اور تحریک نیز امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ ظہور کی دعا کرنا ظہور امام کے قریب ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جیسا کہ ظہور امام کے سلسلہ میں کثرت کے ساتھ دعائیں وارد ہوئی ہیں نیز روایتوں میں اختار کا ثواب بھی بیان کیا گیا ہے ان ہی میں سے ایک یہ دعا بھی ہے جو عام طور سے مومنین کی زبانوں پر رہتی ہے: ”اللّٰهُمَّ كُنْ لَوْلِيكَ الْحَجَّةُ ابْنُ الْحَسَنِ، صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آبَائِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ سَاعَةٍ وَلِيْنَا وَحَافِظَا، وَقَائِدَا وَنَا صِرَا وَدَلِيلَا وَعَيْنَا، حَتَّى تَسْكُنَ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتَمُتَهُ فِيهَا طَوِيلًا“ خدا یا اپنے ولی حضرت حجت بن الحسن پر تیرا سلام و درود ان پر اور ان کے آباء طاہرین پر، ان کے لیے اس ساعت میں اور ہر ساعت میں سرپرست محافظ پٹوا، مددگار رہنما اور نگران ہو جا تا کہ انہیں اپنی زمین میں سکون کے ساتھ سکونت عطا کر اور انہیں ایک طویل مدت تک راحت عنایت فرما۔

شکوہ و دعا امام زمانہ۔ سے منقول دعائے افتتاح میں ہم یہ شکوہ کرتے ہیں اور پھر ہماری زبان پر یہ شیریں جملات آجاتے ہیں: ”اللّٰهُمَّ اِنَّا نَشْكُو اِلَيْكَ هَذِهِ نِيَّتَنَا، وَغِيَّةَ وَلِيَّتِنَا، وَكثْرَةَ عِدْوَانَا، وَقِلَّةَ عِدْدِنَا، وَشِدَّةَ الْفِتَنِ، بِنَا، وَظَهْرَ الزَّمَانِ عَلَيْنَا..... اللّٰهُمَّ اِنَّا نَرْغِبُ اِلَيْكَ فِي دَوْلَةِ كَرِيْمَةٍ تَعْرِضُهَا لَاسْلَامٍ وَاَهْلِهِ وَتَنْزِلُ بِهَا التَّفَاقُ وَاَهْلَهُ وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدَّعَاةِ اِلَى طَاعَتِكَ وَالْقَادَةِ اِلَى سَبِيْلِكَ، وَتَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ“

”خدا یا! ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اس با عظمت حکومت کا جس سے اسلام اور اہل اسلام کو عزت ملے اور نفاق اور اہل نفاق کو ذلت نصیب ہو ہمیں اس حکومت میں اپنی اطاعت کا طرفدار اور اپنے راستے کا قائد بنا دے اور اس کے ذریعہ ہمیں دنیا اور

^۱ مفاتیح الجنان اعمال شب ۲۳ رمضان

^۲ مفاتیح الجنان، دعائے افتتاح

اختر کی کرامت عنایت فرما دیا! ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں کہ نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، امام پردہ غیب میں ہیں۔ دشمنوں کی کثرت ہے اور ہماری تعداد کی قلت ہے۔ قتل کا زور ہے اور زمانہ نے ہمارے خلاف اتحاد کر لیا ہے۔

معتول افتخار اس طرح افتخار کی دو قسمیں ہیں: بامقصد اور معتول افتخار دوسرے بے مقصد اور غیر معتول افتخار اس دوسرے افتخار کا مطلب نہایت سادگی کے ساتھ ظہور کی علامتوں کی طرف آنکھیں لگا کر بیٹھ جانا ہے۔ ہم آسمانی چنگھاڑ زمین کا دھنس جانا، سفیانی خروج، دجال جیسی علامتوں کے منکر نہیں ہیں اور اس سلسلہ میں کتابوں میں کثرت کے ساتھ روایات موجود ہیں مگر اب تک صحیح علمی طریقے سے ان کے سلسلہ اسناد کی تحقیق و تفتیش نہیں ہو سکی ہے۔ اگرچہ میں ماضی میں بھی باقاعدہ طور سے ان میں سے بعض روایتوں کی صحت کا پرزور موافق رہا ہوں، لیکن ان بعض روایات کی پرزور تاکید کے باوجود اسی وقت سے میں مسئلہ افتخار سے متعلق ”خاموش تماشائی“ بنے رہنے کا بھی مخالف رہا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ یہ طریقہ کار امت کو مسئلہ افتخار کے سلسلہ میں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے کنارہ کش اور افتخار کے صحیح مفہوم سے منحرف کر دے گا۔ اس کے برخلاف افتخار کی پہلی قسم یعنی ”بامقصد افتخار“ میں تحریک، امر بالمعروف ونہی عن المنکر خدا اور جہاد کی طرف دعوت سبھی شامل ہیں نیز یہی امام کے ظہور کی سب سے بڑی علامت اور سب سے بہترین ذریعہ ہے کیونکہ مسئلہ ظہور کا تعلق بھی تاریخ انسانیت پر حاکم الہی سنتوں سے ہے اور یہ سنتیں جد و جہد، تحریک عمل کے بغیر جاری نہیں رہ سکتیں۔ صحیح روایات میں مذکورہ علامتیں اجمالی انداز سے ذکر ہوئی ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان کا کوئی خاص وقت معین نہیں کیا گیا ہے بلکہ جو لوگ ظہور کا وقت معین کرتے ہیں روایات میں ان کی تکذیب صراحت کے ساتھ کی گئی ہے۔

عبدالرحمن بن کثیر کا بیان ہے: جب امام جعفر صادقؑ کے پاس مزرم آئے ہم اس وقت آپؑ کی خدمت میں تھے۔ تو انہوں نے امامؑ کی خدمت میں عرض کی: ذرا ہمیں اس امر کے بارے میں کچھ بتادیں جس کے ہم منتظر ہیں! کہ یہ کب سامنے آئے گا؟ تو آپؑ

نے فرمایا: ”یا محترم کذب الوقتون و ہلک المستجلون“، اس کا وقت معین کرنے والے اور اس سلسلہ میں جلد بازی سے کام لینے والے ہلاک ہو گئے۔“ فضیل بن یسار نے امام محمد باقرؑ سے سوال کیا: کیا اس امر کا کوئی وقت معین ہے؟ تو آپؑ نے فرمایا: ”کذب الوقتون“، وقت معین کرنے والے جھوٹے ہیں۔ تو کیا ان علامتوں سے ظہور امام کے وقت کا دقیق اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کا تعلق بھی ہمارے اعمال سے ہے یہ صحیح ہے کہ زمین کا دھنس جانا یا آسمانی چنگھاڑ ظہور کی علامت ہے لیکن ہمارے اعمال کی بنا پر ان میں عجلت یا تاخیر ہو سکتی ہے اور یہی فکر ظہور کی ضروری وضاحت اور تاویل میں شامل ہے اور یہی ”بامقصد انتظار“ ہے۔

مفہوم انتظار کی تصحیح

ہمارے زمانے میں ظہور امام کے بارے میں بحث و گفتگو کا بازار اتنا گرم ہے کہ جس کی مثال مجھے ماضی قریب یا بعید میں کسی جگہ نظر نہیں آتی اس طرح مسئلہ ”انتظار“ اس دور کے اہم مسائل میں سرفہرست دکھائی دیتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ عوام الناس کے سامنے یہ مسئلہ صحیح انداز سے پیش نہیں کیا گیا ہے اسی لئے ہمارے جوان امام زمانہ کے ظہور اور اس کی علامتوں کو کتابوں کے اندر تلاش کرتے ہیں جب کہ میرے خیال میں یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے بلکہ اس کا صحیح راستہ یہ ہے کہ ہم ظہور امام اور آپ کی عالمی حکومت کو اپنی سیاسی اور سماجی زندگی کے اندر تلاش کریں۔ بے شک کتابوں کے اوراق میں ظہور امام کی اتنی علامتیں نہیں مل سکتی جتنی علامتیں ہمیں اپنی معاصر سیاسی اور تہذیبی صورتحال نیز ہماری بیداری و شعور، استقامت، وحدت کلمہ سیاسی انجام و اتحاد، قربانیوں اور تحریکی سیاسی اور ذرائع ابلاغ میں مل سکتی ہیں۔

^۱ الزام الناصب، ج ۱، ص ۲۶۰

^۲ الزام الناصب، ج ۱، ص ۲۶۰

ہمارے جوانوں نے ظہور امام کی علامتوں کو تلاش کرنے کے لئے کتابوں کی ورق گردانی کا کر جو راستہ اختیار کیا ہے یہ بالکل منفی اور غلط انداز فکر ہے لہذا مثبت انداز سے انتظار کا صحیح مفہوم بیان کرنا اور لوگوں کو اس کے صحیح اور مثبت انداز سے آگاہ کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ انتظار کے ان دونوں مفاہیم کا واضح فرق یہ ہے کہ انتظار کے بارے میں پہلا تصور انتظار کے سلسلہ میں انسان کے کردار کو منفی بنا دیتا ہے جب کہ دوسرا تصور انسان کے اندر ظہور امام سے متعلق مثبت پر تحرک رکھ پیدا کر کے اسے ہماری موجودہ سیاسی، انقلابی صورتحال اور مسائل و مشکلات سے جوڑ دیتا ہے۔

معمر بن خلاد نے امام ابو الحسن سے اس آیت کریمہ (الم أَحْسِبُ النَّاسُ أَنْ يَبْرُكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ^۱) کی تفسیر میں یہ نقل کیا ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا: ”یُفْتَنُونَ کما یُفْتَنُ الذَّهَبُ“، ”انہیں اسی طرح پرکھا جائے گا جیسے سونے کو پرکھا جاتا ہے“، پھر آپ نے فرمایا ”یُخْلَصُونَ کما یُخْلَصُ الذَّهَبُ“، ”انہیں اسی طرح خالص بنا دیا جائے گا جیسے سونے کو خالص بناتے ہیں“، منصور صیقل بیان کرتے ہیں کہ میں اور ہمارے مومن بھائی حارث بن مغیرہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے اور امام جعفر صادقؑ ہماری باتیں سن رہے تھے تو آپ نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا ”فَإِیْ شَیْءٍ أَنْتُمْ حَاہِنَا؟ هِیَاحَاتِ لَا وَاللَّهِ لَا یُکُونُ مَا تَدَّوْنَ إِلَیْهِ أُعِیْکُمْ حَتَّى تَمِیزُوا“، تم یہ کیسی گفتگو کر رہے ہو؟ بہت بعید ہے خدا کی قسم جس چیز پر تمہاری نظریں لگی ہوئی ہیں یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم ایک دوسرے سے ممتاز نہ کر دیئے جاؤ۔ امام جعفر صادقؑ نے منصور سے فرمایا: ”یَا مَنْصُورُ انْ خُذِ الْأُمْرَ لَا یَا تُکَلِّمُ الْآبَعْدَ أَیَّاسَ لَا وَاللَّهِ حَتَّى تَمِیزُوا، لَا وَاللَّهِ حَتَّى یُثْبِتَ مِنْ یُثْبِتِ وَیَعِدُ مِنْ یَعِدُ“، ”اے منصور یہ امر مایوسی کے بعد ہی تمہارے سامنے آئے گا، خدا کی قسم جب تک ایک دوسرے سے ممتاز نہ کر دیئے جائیں، نہیں خدا کی قسم بلکہ جسے شقی و بد بخت ہونا ہے وہ شقی و بد بخت اور جسے خوش قسمت ہونا ہے وہ خوش قسمت اور سعادت مند نہ ہو جائے۔“

^۱ عنکبوت ۲۰/۱
^۲ الزام الناصب، ج ۱، ص ۲۶۱
^۳ الکافی، ج ۱، ص ۳۷۰، ح ۳

اس طرح امام زمانہ کے ظہور کا تعلق کتابوں میں مذکور علامات سے کہیں زیادہ ہمارے عمل باطن، امتحان، جد و جہد اور سعادت و شقاوت سے ہے اور اس بارے میں عمیق انداز سے غور و فکر کرنا اور اسے ثابت کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ منظر کون، ہم یا امام؟ اس انداز فکر کے مطابق یہ مسئلہ بالکل برعکس ہے کہ ہم امام کے منظر نہیں بلکہ امام ہماری جد و جہد، سعی و حرکت، استقامت اور جہاد کے منظر میں لہذا اگر امام کے ظہور کا تعلق ہماری سیاسی اور سماجی نقل و حرکت اور جد و جہد سے ہے تو پھر اس کو ہم ہی واقعیت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ یا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیا جائے کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم اپنے کردار و عمل، جد و جہد، وحدت کلمہ، انجام و اتحاد، ایثار و قربانی اور امر بالمعروف کے ذریعہ امام کے ظہور کی راہ ہموار کر دیں۔ اور ہمارے لئے یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اسے ایک دوسرے کے سر ڈال کر میدانِ عمل سے غیر حاضر رہ کر اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کر کے اس میں تاخیر کر دیں۔

انتظار کی قدر و قیمت

در حقیقت یہ با مقصد اور مثبت انتظار ہی اس عظیم قدر و قیمت کا حقدار ہے جس سے نصوص اور روایات نے نوازا ہے۔ جیسا کہ رسول خدا سے منقول ہے: ”أَفْضَلُ أَعْمَالٍ أُمَّتِي الْإِنتِظَارُ“ ”میری امت کا سب سے بہترین عمل انتظار ہے۔“ آپ ہی سے یہ قول بھی منقول ہے: ”إِنتِظَارُ الْفَرَجِ عِبَادَةٌ“ ”ظہور کا انتظار عبادت ہے۔“ یا آپ نے فرمایا: ”لَا تُنْتَظَرُ لِأَمْرٍ إِلَّا لِمُتَحَرِّطٍ بَدَمُهُ“ ”ہمارے امر کا انتظار کرنے والا اپنے خون سے نہانے والے کی طرح ہے۔“ مختصر یہ کہ روایات میں مذکور انتظار کی اس قدر و قیمت کا تعلق انتظار کے اس صحیح اور مثبت معنی و مفہوم سے ہے اور انتظار کے غلط اور منفی معنی ”معتل اور خاموش تماشائی بنے رہنے“ سے اس کا دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔

حرکت اور انتشار کا رابطہ حرکت اور انتشار کے درمیان تقابلی رابطہ حرکت اور انتشار کے ربط کے سلسلہ میں ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں اور انشاء اللہ اب ہم یہ بیان کریں گے کہ انتشار کے ساتھ حرکت کا کیا ربط ہے؟

تحریکی عمل تحریکی عمل ایک تعمیری اور تخریبی مہم کا نام ہے اس لئے اسے مسلسل مزاحمت اور مشکلات اور پریشانیوں کے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر یہ تحریک صرف تعمیری ہوتی اور تخریب سے اس کا کوئی تعلق نہ ہوتا تو پھر اس کی راہ میں اتنی زحماتیں اور پریشانیاں نہ ہوتیں دراصل یہ تخریبی کارروائی موجودہ سیاسی نظام کے خلاف ہوتی ہے اور ہر سیاسی نظام سے کچھ افراد وابستہ ہوتے ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اور وہی اس کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ اور توحید کی طرف دعوت بھی بعینہ اسی ہی تحریک تھی اسی بنا پر اس دعوت کے ساتھ ”جنگ و جہاد“ دونوں شامل ہیں جیسا کہ خداوند عالم ارشاد ہے: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كَلِمَةً لِلَّهِ) اور یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ تحریک فتنوں کا خاتمہ کئے بغیر اور دنیا نے شرک کے مفاد پرست اہل سیاست کے بچھائے ہوئے جال کو پارہ پارہ کئے بغیر لوگوں کے درمیان اپنا اثر و رسوخ قائم کر لے۔ اور یہ بھی طے ہے کہ جنگ و جہاد کے بغیر صرف زبانی تبلیغ سے ان فتنوں کا ازالہ ممکن نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید کا پرچم سیاست اور سماج سے خالی کسی میدان میں نصب نہیں ہوگا بلکہ اسے تو شرک آلود مقامات پر لہرانا ہے لہذا جب تک شرک کا خاتمہ نہ ہو جائے اس وقت تک خدائی تبلیغ کا استحکام ممکن نہیں ہے۔

تحریکی عمل کا تاوان اسی بنا پر مشرکانہ قیادت و رہبری توحیدی تحریک کی راہ میں ہر ممکن رکاوٹ کھڑی کرتی ہے اور خدا کی طرف دعوت دینے والوں کے راستے میں کبھی فتنہ و فساد کو ہوا دیتی ہیں تو کبھی بارودی سرنگیں بچھا کر ان کا راستہ روکنے کی کوشش کرتی ہیں لہذا توحید کی طرف دعوت دینے کا مطلب ان تمام فتنوں کا ازالہ اور ان تمام رکاوٹوں کو ہٹا کر دنیا نے شرک کے چیلنج کا جواب دینا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان دونوں چیزوں (چیلنج اور مقابلہ) کی وجہ سے خدا کی طرف دعوت دینے والوں کو اپنی جان ہمال اور اولاد ہر طرح کی قربانی پیش کرنا ہوتی ہے اور اس کے لئے انہیں جان توڑ کوشش کرنے کے علاوہ بے شمار نقصانات کا سامنا کرنا

پڑتا ہے۔

تحریک ایک فریضہ ان ہی اسباب کی بنا پر قرآن مجید نے تحریک اور جد و جہد پر بے حد زور دیا ہے اور خاص تاکید کی ہے اگر توحیدی تحریک میں اتنی زحمتوں اور مشقتوں کا سامنا نہ ہوتا تو پھر اس قدر تاکید کی کوئی ضرورت نہیں تھی جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے: (وَقَوْمًا لِّلّٰہِ قَانِتِیْنَ) (۱) (وَأُمَرَاءٌ مِّنْهُمْ وَآئِدٌ مِّنْهُمْ) (۲) (فَاسْتَقِمْ کَمَا أَمَرْتَ) (۳) (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّکَ) (۴) (اقْرَأْ بِأَنۡعَمَ رَبُّکَ الَّذِیْ خَلَقَ) (۵) (جَاهِدِ الْکُفَّارَ وَالْمُنَافِقِیْنَ) (۶) (وَجَاهِدِ وَفِی سَبِيلِ اللّٰہِ) (۷) (انفروا خِافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِکُمْ وَأَنفُسِکُمْ فِی سَبِيلِ اللّٰہِ) مسلمانو! تم بلکہ ہو یا بھاری گھر سے نکل پڑو اور راہ خدا میں اپنے اموال اور نفوس سے جہاد کرو۔ (۸) (وَأَقْتُلُوا مَنۡ یَّهۡبِطُ فِیۡ سَبۡطِہُمۡ) اور مشرکین کو جہاں پاؤں قتل کر دو (۹) (وَقَاتِلُوا فِی سَبِيلِ اللّٰہِ) اور تم بھی ان سے راہ خدا میں جہاد کرو۔ (۱۰) (وَقَاتِلُوا حَتّٰی لَا تَکُوۡنَ فِتْنَہٗ) اور تم لوگ ان کفار سے جہاد کرو یہاں تک کہ فتنہ کا وجود نہ رہ جائے۔ دو ٹوک اور صریح آیات کریمہ میں ایسے لب و لہجہ میں حرکت و تبدیلی کا حکم شرک کے مقامات پر توحید کا پرچم لہرانے اور دعوت توحید کی راہ سے رکاوٹیں ہٹانے کے لئے ہے۔ انسانی کمزوری انسان اس قسم کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہے اور اپنے اندر ان تمام مشکلات اور مصائب کا مقابلہ کرنے کی قوت و طاقت نہیں پایا کیونکہ توحید اور شرک کے درمیان لڑائی بے حد خوں ریز اور شدید ہوتی ہے اس لئے عام انسان اس قسم کے محاذ پر تنہا اور مومنین کی تھوڑی سی تعداد کے ساتھ دشمن کے مقابلہ سے کتراتا ہے۔

۱ اور اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ بقرہ/۲۳۸

۲ نیکیوں کا حکم دو برائیوں سے منع کرو۔ لقمان/۱۷

۳ لہذا آپ کو جس طرح حکم دیا گیا ہے اسی طرح استقامت سے کام لیں ہود/۱۱۲

۴ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیں۔ نحل/۱۲۵

۵ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے۔ علق/۱

۶ پیغمبر! کفار و منافقین سے جہاد کیجئے توبہ/۷۳

۷ اور انہوں نے راہ خدا میں جہاد کیا بقرہ/۲۱۸

۸ توبہ/۴۱

۹ بقرہ/۱۹۱

۱۰ بقرہ/۱۹۰

۱۱ انفال/۳۹

عموماً لوگ پہلو تہی میں ہی عافیت محسوس کرتے ہیں مگر یہ کہ خداوند عالم اسے اس پہلو تہی اور فکر عافیت سے محفوظ رکھے۔ خدا کی راہ میں اٹھ کھڑے ہونے والوں کی راہ میں یہ سب سے پہلی رکاوٹ آتی ہے اور پھر یہی کمزوری طاغوت اور اس کے ساتھیوں کے مقابلہ میں خوف اور بزدلی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے یا اس سے جہد مسلسل کے بجائے ٹھکن کا احساس ہوتا ہے کبھی انھیں مقابلہ جاری رکھنے میں مایوسی کے آثار نظر آتے ہیں کبھی عافیت اور راحت و آسائش کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ منزل کو پا لینے والوں کے مقابلہ میں ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو ہمت ہار کر راستہ میں ہی بیٹھے رہ گئے۔ تاہی سے محفوظ رہنے کے طریقے اس مقام پر ان اسباب و عوامل کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ جن کے ذریعہ ہم اس پر نشیب و فراز راستے پر پھسلنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور وہ ہمیں شیطان اور ہمارے نفس کی کمزوری سے بچا سکتے ہیں اگرچہ باعل افراد کی زندگی میں محفوظ رکھنے اور بچانے والے اسباب و وسائل بے شمار ہیں لیکن اس مقام پر ہم ان میں سے صرف چار چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جنہیں قرآن مجید نے ذکر

کیا ہے: ۱۔ صبر اور نماز سے استعانت

۲۔ ولاء (آپسی میل محبت اور اتحاد)

۳۔ تاریخی میراث

۴۔ انتظار

ذیل میں ان وسائل کی مختصر وضاحت پیش کی جا رہی ہے: ۱۔ صبر اور نماز سے استعانت خداوند عالم کا ارشاد ہے: (وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ) ”صبر اور نماز کے ذریعہ مدد مانگو۔“ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) ”ایمان والو! صبر اور نماز کے ذریعہ مدد مانگو بیشک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“ جب رسول اکرمؐ شریکین

شرکین کے ساتھ ایک خونریز جنگ میں مصروف جہاد تھے تو اس لڑائی کے درمیان خداوند عالم نے سورہ ہود کے ذریعہ رسول خداؐ کے دل کو تقویت عطا فرمائی اور ان کے سامنے توحید کے طولانی سفر کا قصہ بھی بیان کر دیا اور اس کے تذکرہ کے بعد خداوند عالم نے پیغمبر اکرمؐ سے خطاب فرمایا: (فَاَسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَزْكُكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمِمَّا كُنْتُمْ الثَّارُ وَمَا كَلُمُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ ثُمَّ لَأَنْصُرُونَّ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ أَنْحُسَاتٍ يَذِبْنَ أَلْسِنَاتٍ ذَلِكِ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) ”لہذا آپ کو جس طرح حکم دیا گیا ہے اسی طرح استقامت سے کام لیں اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کر لی ہے اور کوئی کسی طرح کی زیادتی نہ کرے کہ خدا سب کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے اور خبردار تم لوگ ظالموں کی طرف جھکاؤ اختیار نہ کرنا کہ جہنم کی آگ تمہیں چھو لے گی اور خدا کے علاوہ کوئی تمہارا سرپرست نہ ہوگا اور تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی اور پیغمبر آپ دن کے دونوں حصوں میں اور رات گئے نماز قائم کریں نیکیاں برائیوں کو ختم کر دینے والی ہیں اور یہ ذکر خدا کرنے والوں کے لئے ایک نصیحت ہے اور آپ صبر سے کام لیں کہ خدا نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔“ صبر، الہی سنتوں میں حتمی اور ثابت سنت ہے اور معرکہ الہی سنتوں کے مطابق سرہوتے ہیں۔ لہذا جو شخص کسی معرکہ میں فتح حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لئے ان الہی سنتوں کی شناخت ان پر ثابت قدمی ضروری ہے اور سنت الہی کی راہ میں جود شوریٰ، زحمت یا رکاوٹ آئے اس کا تحمل کرنا بھی ضروری ہے اور میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے اور قوت و طاقت یاساست اور پرویگیٹڈ کے میدان میں اس کے برابر وسائل مہیا کرنا یہ سبھی چیزیں صبر کا حصہ ہیں۔

صبر کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ انسان اپنے دشمن کو برداشت کرتا رہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کے مقابلہ میں ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹا رہے اور اس کے مقابلہ میں پٹائی یا روگردانی اختیار نہ کرے بلکہ اس کا منہ توڑ جواب دے کر خود اسے سپاہ ہونے پر مجبور کر دے اور یہی صبر کے صحیح اور مثبت معنی ہیں۔ نماز یا دعا اور ذکر الہی کی علامت ہے نماز کے ذریعہ خدا سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے

لہذا جنگ اور معرکہ آرائی کے درمیان ایک مسلمان کے لئے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا اور کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتے رہنا بیک ضروری ہے نیز وہ خدا سے طاقت اور عزم و حوصلہ کی دعا بھی کرتے رہنا چاہئے اور اپنی رسی کو خدا کی رسی سے باندھ لے چنانچہ جب انسان میدان جنگ میں اپنی رسی کی گرہ خدا کی رسی میں لگا لے (خدا سے وابستہ ہو کر خود کو اس کے حوالہ کر دے) تو پھر اسے نہ خوف ہوگا اور نہ اس کے اندر بزدلی پیدا ہوگی اور نہ وہ ناتوانی و کمزوری کا احساس کرے گا۔ اور نماز و صبر کے معنی یہی ہیں۔

۲۔ ولاء

(ان حذہ ائمتہ واحدة)

تمام مسلمان ایک لڑی میں پروئے ہوئے دانوں کی طرح ہیں، ان میں ہر ایک سے دوسرے کا تعلق ہے اور اسلامی اخوت و محبت کے رشتہ نے انہیں ایک دوسرے سے ایسے جوڑ رکھا ہے جیسے بدن کے اعضاء ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اخوت و محبت کا رشتہ ”ولاء“ سے تعلق رکھتا ہے۔ جس طرح اللہ، اس کے رسول اور ائمہ کو تمام مسلمانوں پر ولایت حاصل ہے کم و بیش ایسی ہی قرابت و ولایت مومنین کو ایک دوسرے کے سلسلہ میں حاصل ہے۔ یہی وہ قرابت و محبت ہے جس نے پوری امت مسلمہ کو ایک دھاگے میں پرو کر ایک دوسرے سے اس طرح جوڑ دیا ہے کہ وہ ایک منظم ہار کی طرح دکھائی دیتے ہیں اس کی طرف قرآن مجید کی اس آیت میں ارشاد موجود ہے: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) ”مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔“ اس دوستی کے نتیجہ میں ان کے درمیان آپسی محبت، ایک دوسرے کی امداد، کفالت، تعاون، صلح و صفائی اور وعظ و نصیحت کی فضا ہمارا ہوتی ہے۔

اور جس قوم کے درمیان اتنے مضبوط اور مستحکم تعلقات استوار ہوئے ہوں وہ قوم جنگ کے میدان میں بالکل ٹھوس اور مضبوط ہوتی ہے اور اسی مقصد کے لئے خداوند عالم ان رشتوں کو اور مضبوط کر دیتا ہے یہاں تک کہ پوری امت کا اتحاد ایک خاندان کے اتحاد

سے زیادہ قوی ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب اس امت کا مشن میدان میں رہ کر دشمنوں سے مقابلہ اور معرکہ آرائی ہے تو اس کے لئے اندر سے بے حد مضبوط اور مستحکم اور ٹھوس ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی وقت وہ اپنے اوپر ہونے والے کمر شکن حملوں کا منہ توڑ جواب دے سکتی ہے اور یہ کام آپسی ولایت، اتحاد، اخود و محبت سے ہی ممکن ہے کہ ان سے تمام مسلمانوں کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کی پشت پناہی حاصل رہتی ہے اس کے بغیر یہ قوم اس طولانی معرکہ آرائی میں کفر و نفاق کے سامنے بالکل نہیں ٹھہر سکتی ہے۔

مختہ قوم اللہ تعالیٰ کی رسی سے وابستہ ہوتی ہے اور گویا کہ کفر کے مقابل یہ ایک آہنی پٹان، ایک وجود، ایک خاندان اور ایک ہی جماعت ہے: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا^۱) ”اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں تفرقہ نہ پیدا کرو۔“ اس آیت کریمہ میں خداوند عالم نے پہلے تو ان لوگوں کو میدان جنگ میں خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کا حکم دیا ہے اور دوسرے یہ کہ جل اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم سب کے لئے ہے نہ کہ چند افراد کے لئے۔ کیونکہ جنگ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس میں طرفین میں سے ہر ایک اپنی پوری طاقت و قوت صرف کر دیتا ہے اور اس امت کی قوت و طاقت کا راز دو چیزیں ہیں: ”اللہ کی رسی سے مضبوط وابستگی“ اور ”اتحاد و اجتماع“

۳۔ تاریخی میراث اس قوم کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ میدان جنگ میں اپنے بزرگوں کی تاریخ کو بھی اپنے پیش نظر رکھے کیونکہ اپنی گذشتہ تاریخ اور اس کی مضبوط اور گہری بنیادوں کی معرفت سے راہ خدا کی طرف دعوت دینے والوں اور اس کے دین کے مبلغین کے اندر اپنے دشمنوں کے سامنے بجد قوت و طاقت اور متانت و استحکام پیدا ہوتا ہے کیونکہ تاریخ کی اس عظیم تحریک کی جڑیں خشک یا ناقص نہیں ہیں بلکہ اس کی جڑیں تو جناب آدم سے جناب نوح و ابراہیم اور رسول خدا تک ہر تاریخ کی گہرائیوں میں نظر آتی

میں۔ اور جو تحریک اندر سے اتنی گہری اور تاریخی حیثیت کی حامل ہو اور اس نے مشرکین کی من مانی اور ان کے مکرو فہم کے مقابلہ میں برس ہا برس تک استقامت و پائیداری کا مظاہرہ کیا ہو وہی معرکہ آرائی میں ان کا مقابلہ کرنے کی ہمدار ہے۔ ب

یشک وحدت پرست امت روئے زمین پر ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں ثابت و استوار اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ (اَلَمْ تَرَى كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اُضْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي اُكْلًا كُلَّ حِينٍ يَّاذُنُ رَبُّهَا وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ) (کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے بیان کی ہے جس کی اصل ثابت ہے اور اس کی شاخ آسمان تک پہنچی ہوئی ہے یہ شجر ہر زمانہ میں حکم خدا سے پھل دیتا رہتا ہے اور خدا لوگوں کے لئے مثالیں بیان کرتا ہے کہ شاید اسی طرح ہوش میں آجائیں۔) اسی طرح شرک بھی ایک متحدہ محاذ اور ایک ہی خاندان کی مانند ہے مگر یہ خاندان ایسا ناقص ہے جس کا ڈیل ڈول زمین کے اوپر تو دکھائی دیتا ہے مگر اس کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے۔ لہذا توحید خدا کی طرف دعوت دینے والی جماعت کے لئے یہ بے حد ضروری ہے کہ تاریخ کے اوراق میں جس نقطہ سے ان کا رشتہ جڑا ہوا ہے وہ اس کا گہرائی سے جائزہ لیں اور صادقین، صالحین، اہل رکوع و سجود، اہل ذکر اور مبلغین راہ خدا سے اپنے رابطہ کو مستحکم سے مستحکم تر بنائیں۔ اسی عظیم میراث کی بنا پر ہم امام حسینؑ کی خدمت میں سلام و تحیت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں جو انہیں اپنے آباء واجداد یعنی حضرت آدمؑ، نوحؑ، ابراہیمؑ اور رسول خداؐ سے میراث میں ملی تھی اور اسی لئے ہم زیارت میں انہیں یہ کہہ کر سلام کرتے ہیں: لَءِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ نُوْحٍ نَّبِیِّ اللّٰهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ اِبْرٰهیمِ خَلِیْلِ اللّٰهِ (اے آدمؑ، صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث آپ پر سلام ہو، اے نوحؑ نبی اللہ کے وارث آپ پر ہمارا سلام ہو۔) لہذا معرکہ آرائی کے میدان میں یہ بے حد ضروری ہے کہ انسان ماضی کے ان گہرے رشتوں کو نظر میں رکھے اور ان کی طرف متوجہ رہے کیونکہ اس کے ذریعہ خطرناک سے خطرناک مقابلوں میں محفوظ رہ سکتا ہے اور ان سے اسے پشت پناہی بھی حاصل ہوتی ہے۔

۴۔ اتخار اور آرزو اتخار انسان کو متحرک اور فعال بنانے کا چوتھا سبب ہے کیونکہ اتخار سے انسان کے دل میں امید و آرزو پیدا ہوتی ہے اور آرزو پیدا ہونے کی وجہ سے اسے استقامت اور متحرک رہنے کی قدرت و طاقت نصیب ہوتی ہے جس کی مثال ڈوبتے ہوئے انسان کے ذیل میں پہلے ہی گزر چکی ہے۔ ”زمین صاحبین کی میراث ہے“ یا ”امامت مستضعف مومنین کا حق ہے“ اور ”عاقبت متقین کے لئے ہے“ ان تمام باتوں پر ایمان کی وجہ سے نیک کردار اور صالح و متقی افراد کو ایسی قوت و طاقت اور ایسی خود اعتمادی حاصل ہوتی ہے کہ ہر طرح کے معرکہ میں ان کے قدم جمے رہتے ہیں اور سخت سے سخت اور دشوار ترین حالات میں وہ ظالموں اور جابروں کو چیلنج کر سکتے ہیں اور یہی ایمان ان کو خطرناک موقع پر پٹائی، ہزیمت اور احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے دیتا۔ اسی لئے قرآن نے اس حقیقت پر زور دیا ہے: (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ^۱) قرآن روئے زمین پر صاحبین کی وراثت کے بارے میں اسی طرح پر زور انداز سے بیان کرتا ہے جس طرح اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زبور میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے: (وَلَقَدْ كُتِبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ^۲) اور ہم نے ذکر کے بعد زبور میں لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے۔ اس تاریخی حقیقت کی اہمیت کی بنا پر مومنین کے اذہان میں اسے راسخ کرنے کی ضرورت اور اسلامی عقلاء کی جانب سے بنیادی حقیقت حاصل ہونے کی وجہ سے خداوند عالم نے اسے ذکر کے ساتھ ساتھ زبور میں بھی تحریری شکل میں محفوظ کر دیا ہے۔ دنیا کے کمزور اور دبے کچے لوگ خدا کے احکام پر عمل پیرا ہوں گے اور اس کی دعوت کے مطابق چلیں گے اور ایمان و عمل صالح کے جوہر سے آراستہ ہوں گے تو اس وقت اس خدائی فیصلہ کا آشکار ہونا حتمی و یقینی ہے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے: (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُمُ الْوَارِثِينَ^۳) اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے ان پر احسان کریں اور انہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں اور زمین کا وارث قرار دیں اور انہیں کو روئے زمین کا اقتدار

^۱ اعراف/۱۲۸

^۲ انبیاء/۱۰۵

^۳ قصص/۵-۶

دیں۔ “یہ دونوں آیتیں اگرچہ جناب موسیٰ۔ فرعون اور ہامان کے قصہ کے ذیل میں ذکر ہوئی ہیں لیکن کمزوروں کی امامت و رہبری کے بارے میں ارادۃ الہیہ بالکل مطلق ہے اور اس کے لئے کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے۔

ہاں! البتہ اگر کوئی قید ہے وہ تو صرف وہی ہے جس کی طرف خداوند عالم نے مومنین کرام کو دعوت دی ہے یعنی ”ایمان“، ”عمل صالح“، یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے کمزور مومنین سے جو یہ وعدہ کیا ہے اس سے انہیں قوت و طاقت اور اعتماد ملتا ہے اور ان کے مشکل حالات و مصائب کو برداشت کرنے کی قوت تحمل اور استقامت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، اور انہیں وادی پر خار بھی گلزار نظر آتی ہے اور وہ میدان جنگ میں بھی اپنے ہالیائی مظاہروں کی داد و تحسین حاصل کرتے ہیں اور اس دوران ان کا انداز بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے ایک ڈوبتے ہوئے آدمی کو بچانے والے نجات غریق کا انتظار رہتا ہے اسی لئے میدان جنگ میں لڑتے ہوئے مجاہدین کا جذبہ جہاد کچھ اور متمیز ہو جاتا ہے اور عین لڑائی کے دوران بھی فرعون و ہامان کے مقابلہ میں خدا کے رسول جناب موسیٰ بن عمران۔ اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ قدم جائے ہوئے نظر آتے ہیں یہ صرف وعدۃ الہی اور انتظار فرج اور خداوند عالم کی نصرت و مدد کے انتظار کا جوہر اور کرشمہ ہے۔

ذرا سورۃ اعراف کی ان آیتوں پر غور فرمائیں: (قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (۱۲۸) قَالُوا اَوْفِينَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ اَنْ يُنْكِلَ عَذْوَكُمْ وَيُخَلِّفَكُمْ فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۱)

”موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے اور انجام کار بہر حال صاحبان تقویٰ کے لئے ہے، قوم نے کہا ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی ستائے گئے موسیٰ نے جواب دیا عنقریب تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں اس کا جانشین بنا دے گا اور پھر دیکھئے گا کہ تمہارا طرز عمل کیسا ہوتا ہے۔“ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب موسیٰ۔ کی پوری کوشش یہ تھی کہ

میدان جنگ میں دشمن سے روبرو ہونے کے بعد بنی اسرائیل کو خدا کی طرف سے پر امید اور وعدہ الہی پر اعتماد اور مشکلات سے نجات کا آرزو مند بنائے رکھیں اور ان کے دلوں میں اس عظیم خدائی فرمان کو راسخ کر دیں: (قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْعَيْنَا بِاللّٰهِ وَانصُرُوا) (اِنْ اِلَازُضَ لِلّٰهِ يُوْرِثْهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ) عجیب بات یہ ہے کہ جناب موسیٰ نے وعدہ الہی کی بنیاد پر ”صبر“ اور ”انتظار“ کو ایک دوسرے سے مربوط قرار دیا ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں: (وَاصْبِرُوا اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ) ”صبر سے کام لو زمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے وارث بناتا ہے۔“ جبکہ بنی اسرائیل کی یہ کوشش تھی کہ وہ اپنے نبی کے دھیان کو مستقبل کے انتظار کے بجائے یہ کہہ کر اپنی موجودہ تلخیوں کی طرف متوجہ کریں: ”قَالُوا اَوْفِينَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جَعَلْتَنَا“ ”ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے ہیں اور تمہارے آنے کے بعد بھی ستائے گئے۔“ چنانچہ جناب موسیٰ نے ان کی طرف دوبارہ رخ کر کے انہیں اسی انداز سے آواز بلند یہ اطمینان دلایا کہ وعدہ الہی کا انتظار کریں، اور حالات سازگار ہونے تک وہ صورتحال پر صبر کرتے رہیں: (قَالَ عَمِيَ رَبُّكُمُ اَنْ يُّنْكِرَ عَذْرَاكُمْ وَيُخْلِقَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ) ”موسیٰ نے جواب دیا:“ ”عقرب تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں اس کا جانشین بنا دے گا اور پھر دیکھے گا کہ تمہارا طرز عمل کیسا ہوتا ہے۔“ اسی طرح خداوند عالم بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ امت ”وراثت“ اور ”انتظار“ کی تہذیب سے آراستہ ہو جائے یعنی انبیاء و صالحین کی وراثت اور حالات کی سازگاری اور صالحین کے متعلق وعدہ الہی کا انتظار۔ توحیدی تحریک میں ایک جانب ”وراثت“ اور دوسری جانب ”انتظار“ ساتھ ساتھ چلتے ہیں بلکہ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ”وراثت“ و ”انتظار“ توحید کے دشوار گزار اور طولانی سفر میں دو اہم وسیلہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لہذا ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کی ان دونوں تہذیبوں ”وراثت“ اور ”انتظار“ سے اپنے دامن تہذیب و تمدن کو آراستہ و میراستہ کریں۔

منابع و آخذ

بजार الانوار، علامہ مجلسی

اکمال الدین و تمام النعمۃ شیخ صدوق الزام الناصب رسالۃ الجامعة الاسلامیہ شمارہ ۴۵

صواعق محرقة ابن حجر

اصول کافی، شیخ کلینی

کتاب مقدس، سفر مزامیر داؤد زمزمور ۳۷

معجم احادیث امام مہدی، تالیف: ادارہ معارف اسلامی کی علمی کمیٹی: زیر نظر شیخ علی کورانی ناشر: موسسہ معارف اسلامی، طبع اول (

المجلد ۱) رقم

مسند احمد بن حنبل م

قدمہ ابن خلدون

منتخب الاثر، صافی گلپایگانی

مفاتیح البیان، شیخ عباس قمی

مستدرک صحیحین، حاکم نیشاپوری

عصر الظہور، علی کورانی

کنز العمال، علی متقی ہندی

نہج البلاغہ

بینات المودۃ، سلیمان بن ابراہیم قندوزی حنفی